

ول ڈیورانت

تاریخ عالم کا ایک جائزہ

ظفر المحسن پیرزادہ

www.kitabosunnat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آزاد اسلامی کتب سب سب سے زیادہ مفید

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

تاریخ عالم کا ایک جائزہ

The Lessons of History

By:

Will Durant & Ariel Durant

ترجمہ: پروفیسر ظفر الحسن پیرزادہ

www.KitaboSunnat.com

ماونع پبلشوز

سمیع سنٹر 38- اردو بازار، لاہور۔

فون: 0423-7247077

نام کتاب : تاریخ عالم کا ایک جائزہ

(The Lessons of History)

مصنفین : ول ڈیورنٹ۔ آریئل ڈیورنٹ

ترجمہ : پروفیسر ظفر الحسن پیرزادہ

ناشر : اے۔ اے پبلیکیشنز

386۔ کامران بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور۔

قیمت : Rs. 200/-

تقسیم کار : علم و عرفان پبلشرز

الحمد مارکیٹ، 40۔ اردو بازار، لاہور۔

فون: 7232336-7352332

ترتیب

5	کچھ کتاب کے بارے میں
7	دیباچہ
9	پہلا باب مطالعہء تاریخ کے بارے میں شبہات و اعتراضات
14	دوسرا باب ارضیات اور تاریخ
19	تیسرا باب حیاتیات اور تاریخ
28	چوتھا باب نسلیات اور تاریخ
39	پانچواں باب کردار اور تاریخ
44	✓ چھٹا باب اخلاقیات اور تاریخ
52	✓ ساتواں باب مذہب اور تاریخ
65	آٹھواں باب معاشیات اور تاریخ
74	نواں باب سوشل ازم اور تاریخ
87	دسواں باب طرز حکومت اور تاریخ
105	گیارہواں باب جنگ اور تاریخ
114	بارہواں باب عروج و زوال
126	تیرہواں باب کیا انسان نے واقعی ترقی کی ہے؟

کچھ کتاب کے بارے میں

فلسفہ اور تاریخ کے موضوعات زمانہء قدیم سے ہی انسانی دلچسپی کے مرکز و محور رہے ہیں۔ تاہم ماضی میں ان علوم کا مطالعہ محض علماء و مورخین اور فلاسفہ کے گروہ کے مخصوص افراد تک ہی محدود رہا ہے۔ موجودہ صدی کے دوران تعلیم کے عام ہونے اور تحقیق کے مواقع اور سہولتیں زیادہ میسر ہونے کے باعث مطالعہء تاریخ و فلسفہ میں عام لوگوں نے بھی بہت زیادہ دلچسپی لی۔ ان علوم میں عام پڑھے لکھے لوگوں کی دلچسپی بڑھانے میں اہم کردار اُن علماء و مصنفین نے ادا کیا جنہوں نے ان پیچیدہ اور خشک موضوعات کو عام فہم اور دل نشیں انداز میں پیش کیا۔

ول ڈیورانت و دیگر حاضر کے ان مصنفین میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تصنیف "The Story of Philosophy" کا مغربی دنیا کے عام پڑھے لکھے افراد کو فلسفہ کی تاریخ، مسائل اور اصطلاحات سے متعارف کرانے میں بہت اہم کردار ہے۔ یہ کتاب اپنے دور کی سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی فیس لاکھ سے زیادہ جلدیں فروخت ہو چکی ہیں اور اس کا ترجمہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہوا ہے۔

ول ڈیورانت اور ان کی رفیقہء حیات آرنیل کا حقیقی کارنامہ گیارہ جلدوں پر محیط شہرہء آفاق سلسلہء تصانیف "The Story of Civilization" ہے جسے انکی عمر بھر کی علمی تحقیق اور فکری کاوشوں کا نچوڑ کہا جاسکتا ہے۔

وہ تاریخ انسانی کو اس کے تہذیبی و ثقافتی پس منظر سے منسلک و مربوط کر کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یوں انکی پیش کردہ تاریخ محض بادشاہوں اور امراء کے کارناموں اور فتوحات

کی داستان طرازی کی بجائے معاشرے کے طرز زندگی اور فکر و احساس کا مرقع نظر آتی ہے۔ انکی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ماضی کے ان مظاہر کی روشنی میں حال اور مستقبل کے امکانات کے بارے میں نتائج اخذ کئے جاسکیں۔

مطالعہء تاریخ سے ول ڈیورانت کے اخذ کردہ نتائج سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اور بعض ناقدین ان کے عمومی نتائج اخذ کرنے کے اس طریق کار پر محض بھی ہیں لیکن جہاں تک ان کی علیست و بالغ نظری اور تحقیقی رویے کا تعلق ہے ان سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔

زیر نظر کتاب کو کم و بیش "The Story of Civilization" کا خلاصہ کہا جاسکتا ہے۔ اس میں مصنفین نے اپنی علمی تحقیق کے نتائج نہایت ہی جامع انداز میں پیش کئے ہیں۔ اس کتاب کو ترجمے کے لئے منتخب کرتے وقت میرے پیش نظر یہی مقصد تھا کہ مطالعہء تاریخ و تہذیب کے جدید ترین نتائج و نظریات سے اردو زبان کے قارئین کو روشناس کرایا جاسکے۔

اس کتاب کا اختصار ہی اسکی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اپنے خیالات کو کم سے کم الفاظ میں پیش کرنے کی خاطر مصنفین نے نہایت ہی فصیح و بلیغ زبان استعمال کی ہے جس میں تشبیہات و استعارے اور تلمیحات بڑی فراخ دلی سے برتے گئے ہیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ مصنفین کے مافی الضمیر کو اسکی اصل روح کے ساتھ قارئین کی خدمت میں پیش کر سکوں اصلاح کی گنجائش بہر صورت موجود رہتی ہے میں ان تمام قارئین کا شکر گزار ہوں گا جو اس کتاب کے ترجمہ کے متعلق اپنی آراء سے نوازیں گے۔

پروفیسر ظفر الحسن پیرزادہ

دیباچہ

ہماری اس تصنیف کے لئے دیباچہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔

”تمدن کی کہانی“ (The Story of Civilization) کی تکمیل کے بعد ہم نے اس کی تمام جلدوں کا ایک بار پھر جائزہ لیا تاکہ اس کا ایک نیا ایڈیشن شائع کیا جائے جس میں ان اغلاط کی تصحیح ہو سکے جو سہواً، حقائق سے لاعلمی، یا پھر چھپائی کی غلطی کے باعث سرزد ہو گئی ہوں۔ اس کام کے دوران ہم نے واقعات اور اُن پر تبصروں کو اس نقطہ نظر سے قلمبند کر لیا کہ یہ موجودہ صورتحال کی وضاحت کرنے اور مستقبل کے امکانات، انسانی فطرت و اقوام عالم کے طرز عمل پر روشنی ڈالنے میں مدد دے سکیں۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ نتائج اخذ کرنے کے عمل کو اس وقت تک مؤخر کئے رکھیں جب تک کہ ہم پوری تاریخ کا جائزہ مکمل نہ کر لیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس دوران مواد کا انتخاب کرتے وقت ہماری ذاتی آراء ضرور اثر انداز ہوئی ہوں گی۔

بہر حال اس ساری کاوش کا نتیجہ یہ تصنیف ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں اُن بہت سے خیالات کی تکرار بھی ہو جو ہم یا ہم سے پیشتر کئی دوسرے مصنفین پیش کر چکے ہیں۔ لیکن اس کتاب کا محرک کسی نئی بات کے اظہار کا جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ تو تاریخ کے بارے میں کسی حتمی رائے اور نتیجہ کی غیر موجودگی کا اظہار ہے۔

اس میں ہم ذاتی انکشافات پیش نہیں کر رہے بلکہ یہ تو انسانی علم اور تجربے کا ایک جائزہ ہے۔ جس طرح ہم نے ماضی کی تصانیف کے سلسلہ میں اکثر کیا ہے، یہاں بھی ایک بار پھر اس کام کے دوران اپنی جہتی اتھمل کے مشوروں اور مدد کا شکر گزاری کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں۔

ول ڈیورنٹ

آرٹیکل ڈیورنٹ

پہلا باب

مطالعہء تاریخ کے بارے میں شبہات و اعتراضات

علم تاریخ کے مطالعہ و تحقیق کی افادیت و جواز کے بارے میں مورخین و محققین کو کچھ اس قسم کے سوالات و اعتراضات کا سامنا ہوتا ہے۔

اس مطالعہ و تحقیق کا کیا فائدہ ہے؟

کیا یہ سارا کام محض تفریح طبع کی خاطر نہیں کہ ہم قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں نظریات کے بننے اور مٹنے کی کہانیاں اور ”بادشاہوں کی موت کے افسردہ فسانے“ بار بار دہراتے رہیں؟

کیا مطالعہء تاریخ سے ہماری موجودہ (معاشی و معاشرتی) صورتحال کے بارے میں کوئی توجیہ و تشریح ممکن ہے؟

کیا اس سے ہماری پالیسیوں اور فیصلوں کے لئے کوئی رہنمائی مل سکتی ہے؟ کیا تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں غیر متوقع حالات کی سختیوں یا اچانک پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات کی شدت کو کم کرنے میں کوئی مدد مل سکتی ہے؟

کیا مطالعہء تاریخ کی مدد سے ماضی کے واقعات کے تسلسل میں سے کوئی ایسے قواعد و ضوابط اخذ کئے جاسکتے ہیں جن کی بنا پر بنی نوع انسان کے مستقبل اور اقوام عالم کے مقدر

کے بارے میں پیش گوئی کی جاسکے؟

کہیں یہ تو نہیں کہ مطالعہ تاریخ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچیں کہ بقول ریئے سیدیلٹ (Rene Sedillat) ”تاریخ کا کوئی مفہوم نہیں“ اور نہ یہ ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ بے کراں ماضی اُن غلطیوں کی محض ریہرسل ہے جن کا مستقبل میں وسیع تربیانے اور اعلیٰ تر سطح پر ارتکاب کرنا ہمارا مقصد رکھ رہا ہے؟

اکثر اوقات ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے اور اسی باعث تاریخ کے مطالعہ کی افادیت کے بارے میں بے شمار شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔

سب سے پہلے ہمیں جس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حقیقتاً ہمیں ماضی کے بارے میں علم ہے؟ کیا ماضی کے تمام واقعات حقیقی ہیں؟ کیا کوئی ایسی تاریخ بھی ملتی ہے جس پر سب لوگ متفق ہوں؟

ماضی کے کسی بھی واقعہ کے بارے میں ہمارا علم نامکمل، امکانی طور پر غلط، متضاد شہادتوں اور متعصب مورخوں کے بیانات کے باعث مبہم ہوتا ہے جسے ہم اپنے مذہبی اور قومی تعصب و جانبداری سے مزید مسخ کر دیتے ہیں۔

ول ڈیورانت (Will Durant) کے الفاظ میں۔

”اکثر تاریخ قیاس آرائی پر مبنی ہے اور باقی ماندہ کی بنیاد تعصب پر ہے“

حقیقت یہ کہ وہ مورخ جو اپنے ملک، قوم، عقیدے یا طبقے کی جانبداری سے بالاتر ہونے کا دعویدار ہوتا ہے بھی مواد کے انتخاب اور الفاظ کے استعمال میں غیر محسوس اونچ نیچ کے ذریعے ڈھکے چھپے انداز میں اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار ضرور کر دیتا ہے۔ ول ڈیورانت کے بقول

”مورخ ہمیشہ واقعات اور انسانوں کے بے کراں بھوم میں سے۔۔۔ جس کی بے انتہا پیچیدگی کا نہ تو وہ احاطہ کر سکتا ہے نہ ہی ادراک۔۔۔ شخصیات و حقائق کی ایک

قابل عمل اقلیت کا جلد بازی میں انتخاب کر کے نتائج کو بے حد سادہ انداز میں پیش کرتا ہے“ (۱)۔۔۔ پھر موجودہ دور میں صورتحال میں تبدیلی اس قدر تیزی سے ہو رہی ہے کہ ماضی کے واقعات و تجربات سے اخذ کردہ نتائج کی مستقبل میں افادیت مزید مشکوک ہو جاتی ہے۔ 1909ء میں چارلس پے گوئی (Charles Peguy) کا یہ خیال تھا کہ ”پچھلے تیس سالوں میں دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں حضرت عیسیٰ کے دور سے لے کر اب تک ہونے والی تبدیلیوں سے زیادہ ہیں“ اب کوئی نوجوان ماہر طبیعیات اس بات میں یہ اضافہ بھی کر سکتا ہے کہ 1909ء سے لے کر اب تک سائنس میں ہونے والی تبدیلیاں پچھلے تمام زمانوں میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں سے زیادہ ہیں۔ اب تو ہر سال۔۔۔ بلکہ دوران جنگ تو بعض اوقات ہر ماہ۔۔۔ کسی نئی ایجاد، نئے طریقہ یا نئی صورتحال کے پیش نظر انسانی رویوں اور نظریات کی ازسرنو تطبیق (Adjustment) پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔

مزید برآں یوں محسوس ہوتا ہے گویا انسانوں اور دوسری مادی چیزوں کے طرز عمل میں اتفاق (Chance) یا شائد آزادی کا عنصر کچھ زیادہ ہی راہ پا گیا ہے۔ اب تو ہم یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جاندار تو کجا، ایٹم بھی مستقبل میں وہی طرز عمل اختیار کریں گے جو ماضی میں ان کا رہا ہے۔ مادے کے سب سے چھوٹے ذرے الیکٹرون کو ہی لے لیجئے۔ کوپر (Cowper) کے بے نیاز خدا کی مانند ان کی معجزہ نما کارکردگی کا انداز بالکل نرالا اور پراسرار ہے۔ بعض اوقات کہی ایک فرد کے کردار یا حالات میں کوئی تبدیلی اس دنیا کے معاملات کو وسیع پیمانے پر تہہ وبالا کر سکتی ہے جیسا کہ کثرت شراب نوشی سکندر اعظم کی جوانی میں وفات اور اسکی قائم کردہ سلطنت کے پارہ پارہ ہونے کا سبب بنی (323 ق م)۔ یا پھر جس طرح

فریڈرک اعظم 1762ء میں محض اس زار روس کے تخت نشین ہونے کے باعث تباہ و برباد ہونے سے بچ گیا جو جرمن آداب و اطوار کا بہت دلدادہ تھا۔

بلاشبہ تاریخ نویسی کا علم سائنس کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ البتہ اسے ایک صنعت، ایک فن اور ایک فلسفہ کہا جاسکتا ہے۔۔۔ صنعت وہ جو پوشیدہ حقائق کو تلاش کر کے بے نقاب کرے، فن ایسا جو حاصل شدہ معلومات کے خلفشار سے با معنی ترتیب و نظم پیدا کر دے، فلسفہ یوں کہ اس کے لئے حالات کا پس منظر اور خردمندی درکار ہے۔

مطالعہء تاریخ کے حق میں سب سے زیادہ امید افزاء اور قابل یقین حقیقت اس امر میں پنہاں ہے کہ

”ہمارا حال ہمارے ماضی کا مجموعہ برائے عمل ہے اور ہمارا ماضی سمجھنے کے لئے پھیلا ہوا زمانہء حال“ (۱)

فلسفہ میں ہم جو کوکل کی روشنی میں دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ ”فلسفہء تاریخ“ میں موجودہ لمحے کو ماضی کی روشنی میں دیکھا دیکھا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک حقیقت ہمارے پیش نظر ضرور رہنی چاہیے وہ یہ کہ پس منظر (خواہ وہ فلسفہء تاریخ کے حوالے سے ماضی ہو یا فلسفہ کے نقطہ نظر سے کل) کے متعلق مکمل علم محض ایک فکری مغالطہ ہی ہے۔ ہمیں پوری انسانی تاریخ کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہیں۔

ممکن ہے سمیری یا مصری تہذیبوں سے پیشتر کئی اور تہذیبیں موجود ہوں۔ ابھی تو ہم نے تہذیب و تمدن کی تاریخ کے بارے میں جاننا شروع ہی کیا ہے۔ چونکہ ہم محض جووی علم کی بنا پر ہی عملی قدم اٹھاتے ہیں اس لئے اس عبوری مرحلے پر ہمیں صرف امکانات پر ہی اکتفا کرنا چاہئے۔

سائنس اور سیاست کی مانند فی الحال تاریخ میں بھی اضافیت کا دور دورہ ہے۔ اس لئے مطالعہء تاریخ کی بنا پر اخذ کردہ قوانین کو شک و شبہ سے بالاتر نہیں سمجھنا چاہئے۔

”تاریخ اس تمام تگ و دو پر خندہ زن ہے جو اس کے بہاؤ کو نظری سانچوں یا منطقی دائروں میں مقید کرنے کو کہتی جاتی ہے۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے تمام ٹکٹیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور ہمارے نافذ کردہ تمام قوانین کا معضکہ اڑاتی نظر آتی ہے۔ تاریخ تو بہت ہی ٹیڑھی میڑھی ہے!“ (۱)

اگر مطالعہء تاریخ کے دوران ہم ان باتوں کو مد نظر رکھیں تو دوسری معلومات کے علاوہ ہم حقائق کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرنا اور اختلاف رائے کا احترام کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ انسان کا بتائی وقت میں ایک لمحے کی حیثیت رکھتا ہے، زمین پر اپنی زندگی گزارتا ہے، جاندار انواع میں سے ایک ٹھنک (Spore) اور نسل انسانی کا ایک فرد ہے۔ وہ ایک جسم کردار اور سوچ کا مرگب، ایک خاندان یا گروہ کا رکن بھی ہے۔ انسان یا تو کسی مذہبی عقیدے کا پیروکار ہوتا ہے یا پھر متشکک۔ وہ ایک معیشت کے اندر ایک اکائی، ایک ریاست کا شہری یا ایک فوج کا سپاہی ہوتا ہے۔ اسی لئے ہم انہی متعلقہ عنوانات۔۔۔ فلکیات، ارضیات، جغرافیہ، حیاتیات، نسلیات، نفسیات، اخلاقیات، مذہب، معاشیات، سیاسیات اور جنگ۔۔۔ کے تحت اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مطالعہء تاریخ سے انسانی فطرت، اس کے طرز عمل اور مستقبل کے امکانات کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی غیر یقینی سا کام ہے صرف کوئی احمق ہی ایک سو صدیوں کے حالات و واقعات کا نچوڑ سو صفحات کے نتائج کی صورت میں پیش کرنے کی جسارت کر سکتا ہے! اور ہم یہی کر رہے ہیں!

دوسرا باب

ارضیات اور تاریخ

اگرچہ مطالعہء تاریخ کے وسیع امکانات و اطلاقات کے پیش نظر تاریخ کی صحیح تعریف کرنا تو مشکل ہے تاہم اسے ماضی کے وقوعات و سرگزشت کا نام دے سکتے ہیں۔

انسانی تاریخ اس وسیع و بے کراں کائنات میں ایک حقیر و مختصر دھبے کی مانند ہے اور انکساری تاریخ کا پہلا سبق ہے۔ کسی بھی لمحے کوئی دم دار ستارہ ہماری زمین کے اس قدر قریب آ سکتا ہے کہ وہ ہمارے اس ننھے سے کڑے کو یکا یک جہہ و بالا کر دے۔ یا یہاں بسنے والے انسانوں اور حشرات الارض کا حرارت اور زہریلے بخارات سے دم گھٹ کر خاتمہ کر دے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درخشاں سورج سے کوئی کلڑا افقی طور پر اڑے (جس طرح کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق بہت عرصہ پہلے ہماری زمین پیدا ہوئی تھی) اور ہمیں اپنی پلیٹ میں لے کر یہ سب جھنجھٹ ختم کر دے۔

انسانی ترقی کے اس سفر کے دوران درپیش ان سب امکانات و خطرات کے بارے میں ہمیں علم ہے۔ ہمارے پاس اس کا جواب وہی ہے جو پاسکل (Pascal) نے کبھی دیا تھا۔ ”اگر کائنات انسان کو نیست و نابود کر بھی دے تب بھی انسان اپنے پر فتح پانے والی ان کائناتی قوتوں سے عظیم تر ہوگا۔ کیونکہ اسے تو یہ علم ہوگا کہ وہ مر رہا ہے جب کہ کائنات کو اپنی فتح کا کوئی علم نہیں ہو سکے گا۔“

تاریخ ”علم ارضیات“ سے عبارت ہے۔ ہر روز کہیں نہ کہیں سمندر سطح زمین پر پھیل

جاتا ہے یا پھر زمین سمندر سے نمودار ہو جاتی ہے۔ شہر غرقاب ہو جاتے ہیں اور ڈوبے ہوئے مندروں کی گھنٹیاں ان کی تباہی و غرقابی پر نوحہ مٹا سناؤ دیتی ہیں۔ تعمیر و تخریب کے عمل میں پہاڑ بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، دریا کبھی سیلاب لاتے، کبھی خشک ہوتے یا اپنا راستہ بدلتے نظر آتے ہیں۔ ارضیاتی نقطہ نظر سے سطح زمین مستقل شکل بدل رہی ہے اور اس پر انسان کا رہنا سہنا اتنا ہی خطرناک اور غیر محفوظ ہے جتنا کہ پیٹر (Peter) کا پانی کی موجوں پر چل کر حضرت عیسیٰ کی طرف جانا۔

موجودہ دور میں آب و ہوا انسانی ترقی پر اس قدر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ مٹیسقو (۱) (Montesquieu) یا بکل (۲) (Buckle) کا خیال تھا۔ البتہ یہ انسانی ترقی کو محدود ضرور کر سکتی ہے۔ انسان کی خوش تدبیری اکثر ارضیاتی رکاوٹوں و مشکلات پر غالب رہتی ہے۔ وہ ریگستانوں کو سیراب اور صحراؤں کو انیر کنڈیشنڈ کر سکتا ہے۔ پہاڑوں کو تسخیر کرنا اور ان پر گلستان و تانکستان سجانا اسی کی ہمت ہے۔ انسان نے سمندروں کو عبور کرنے کے لئے ایسے بحری جہاز بنائے ہیں جن پر تیرتے ہوئے شہروں کا گمان ہوتا ہے۔ آسمانوں پر اڑنے کے لئے اس نے جتنی پرندوں جیسے ہوائی جہاز ایجاد کر لئے ہیں۔

لیکن وہ شہر جسے بننے میں ایک صدی لگی ہو اُسے ایک طوفان محض ایک گھنٹے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک برفانی تودہ تیرتے ہوئے شہر جیسے بحری جہاز کو آٹا فانا الٹ کر یا اسے توڑ پھوڑ کر اس پر موجود ہزاروں خوش و خرم لوگوں کو موت کے غوطے کھلا سکتا ہے۔ بارش ہی کو لیجئے۔ اگر یہ بالکل کم ہو جائے تو تہذیبیں ریت میں دفن ہو جاتی ہیں جیسا کہ وسطی ایشیا میں ہوا۔ اور اگر یہ بہت زیادہ ہونے لگے تو (جیسا وسطی امریکہ میں ہوا)۔ تہذیب و تمدن جنگل کی بھیشت چڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ترقی یافتہ خطوں کے درجہ حرارت میں اوسطاً تیس درجے کا

۱۔ مورخ اور فلسفی، فرانسیسی قانون دان (1689-1755) ۲۔ انگریز مورخ (1821-1862)

اضافہ ہو جائے تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ ہم میں کابلی اور وحشت و بربریت پھر عود کر آئے۔ نیم استوائی آب و ہوا کے خطوں میں بسنے والے کروڑوں لوگ اگرچہ تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں لیکن سُست اور کمزور بنادینے والی اس گرم آب و ہوا کے باعث یہ لوگ سرد علاقوں کے رہنے والے سرگرم و مختی حملہ آوروں کے مفتوح رہے ہیں۔

نسلوں کی محنت کے بعد انسان روئے زمین پر دَسترس اور برتری حاصل کرتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ سب محنت پیویدہ خاک ہو جاتی ہے۔

جغرافیہ کو ہم تاریخ کا منبع و ماخذ، اس کو پروان چڑھانے اور اس کی تنظیم کرنے والا کہہ سکتے ہیں۔ زمین کے جغرافیائی عناصر و خدوخال یعنی دریا، جھیلیں، نخلستان اور سمندر آبادی کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ کیونکہ پانی میں ہی جانداروں اور شہروں کی زندگی پنہاں ہے۔ یہی آمد و رفت اور تجارت کے آرزاء رستے فراہم کرتا ہے۔ مصر کو ”تحفۂ نیل“ کہا جاتا تھا۔ میسو پوٹیمیا (Mesopotamia) میں دریاؤں کے درمیان اور ان کی نہروں کے ساتھ ساتھ مسلسل کئی تہذیبیں پروان چڑھیں۔ ہندوستان میں آبادی اور تہذیب و تمدن دریائے سندھ، براہم پتر اور گنگا کی مرہون منت تھی۔ چین میں انسانوں کی زندگی اور موت کا دار و مدار ان عظیم دریاؤں پر تھا جو سیلاب سے زمینوں کو زرخیز بنا دیتے تھے۔ اٹلی کی رونق اور شان ٹائبر (Tiber) آرنو (Arno) اور پو (Po) جیسے دریاؤں کی وادیوں سے تھی۔ آسٹریا کی ترقی و خوشحالی دریائے ڈینیوب (Danube) کی بدولت تھی۔ جرمنی کی تجارت و صنعت دریائے البے (Elbe) اور دریائے رھائن (Rhine) کی مرہون منت تھی اور فرانس کی تہذیب و ترقی کا باعث دریائے لائر (The Loir) دریائے رھون (The Rhone) اور دریائے سین (Seine) تھے۔ پٹیرا (Petra) اور پال میرا (Palmyra) کے شہر نخلستانوں کے باعث آباد تھے۔

جب یونان کی آبادی میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ اس کا اپنی سرحدوں میں سمانا ممکن نہ رہا تو یونانیوں نے بحیرہ روم اور بحیرہ اُسود کے ساتھ ساتھ اپنی نوآبادیاں بسالیں (بقول افلاطون ”جس طرح مینڈک تالاب کے گرد بنا لیتے ہیں“) (سلا میز (I) (Salamis) کی لڑائی (480 ق م) سے لے کر پہلی آرمیڈا (Armada) کی شکست (1588ء) تک۔۔۔ تقریباً دو ہزار سال بحیرہ روم کے شمالی اور جنوبی ساحلوں پر غلبہ کے لئے یورپی اقوام باہم دست و گریباں رہیں۔ لیکن 1492ء کے بعد کولمبس (Columbus) اور واسکو ڈی گاما (Vascoda Gama) کی بحری مہمات کے باعث لوگوں میں سمندری تجارت اور سفر کے شوق میں اضافہ ہوا۔ اور تب بحیرہ روم کی اہمیت و مرکزیت کا خاتمہ ہو گیا۔ جوا (Genoa)، پیزا (Pisa)، فلورنس (Florence) اور ونس (Venice) کی شان و شوکت اور عظمت گہنا گئی۔ نشاۃ ثانیہ کا عروج دھندلانے لگا۔ بحر اوقیانوس کی قوموں نے عروج حاصل کیا اور آخر کار اپنی فرماں روائی آدمی دنیا تک پھیلا دی۔

1730ء کے لگ بھگ جارج برکلے (George Berkeley) نے لکھا تھا۔
 ”استعماریت کا پھیلاؤ مغرب کی طرف ہے“ کیا یہ پھیل کر بحر الکاہل کے پار نکل جائے گی؟ اس پھیلاؤ کے باعث کیا یورپ اور امریکہ کی صنعتی اور تجارتی ٹیکنالوجی کا بہاؤ چین کی طرف اسی طرح جاری رہے گا جیسے پہلے جاپان کیلئے تھا؟

کیا مشرق کی بڑھتی ہوئی آبادی کا جدید ترین یورپی ٹیکنالوجی کا استعمال مغرب کے زوال کا سبب نہ بن جائے گا؟

ہوائی جہازوں کی ترقی کے باعث ایک بار پھر تمدن کے نقشہ میں تبدیلی کا امکان نظر آتا ہے۔
 ۱۔ آٹھویں صدی کے نزدیک ایک یونانی جزیرہ جہاں ۴۷۰ء قبل مسیح میں یونانیوں اور ایرانیوں میں بحری جنگ ہوئی جس میں ایرانیوں کو شکست ہوئی۔

ہے۔ تجارتی سفر کے لئے دریاؤں اور سمندروں کا استعمال کم سے کم ہوتا جائے گا اور اشیاء اور مسافر زیادہ سے زیادہ براہ راست فضائی راستوں سے اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ فرانس اور انگلستان کو اپنے کئے پھئے ساحلوں کی بنا پر جو تجارتی برتری حاصل ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روس، چین اور برازیل جیسے ممالک جنہیں ساحل کی نسبت اپنے خشکی کے رقبہ کی وسعت کی بنا پر تجارتی ترقی میں جن مشکلات کا سامنا تھا اب فضائی آمدورفت کے ذرائع سے وہ ان رکاوٹوں پر بڑی حد تک قابو پالیں گے۔ اب ساحلی تجارتی شہروں کو سامان کی ریل سے جہاز یا جہاز سے ریل میں منتقلی کے بعدے کاروبار سے نسبتاً کم آمدنی ہوگی۔ جب نقل و حمل اور میدان جنگ میں بحری قوت کی جگہ پوری طرح ہوائی قوت استعمال ہونے لگے گی تو اس وقت تاریخی طور پر ایک اور بنیادی انقلاب برپا ہو جائے گا۔

ٹیکنالوجی میں روز افزوں ترقی کے ساتھ جغرافیائی عوامل کا اثر و رسوخ کم ہوتا رہا ہے۔ کسی علاقے کی ساخت اور طبعی خدوخال وہاں زراعت، کان کنی یا تجارت کے مواقع تو فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان امکانات کو حقیقت میں ڈھالنے کا انحصار صرف وہاں کے رہنماؤں کی قوت متخیلہ اور پیش قدمی کرنے کی صلاحیت اور ان کے پیروکاروں کی جھاکشی و محنت پر ہے۔ صرف یہی امتزاج (جیسا کہ آج کے اسرائیل میں نظر آتا ہے) ہی ہزاروں قدرتی رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود بھی ایک تہذیب کو جنم دے سکتا ہے۔

تمدن انسان پیدا کرتا ہے زمین نہیں!

تیسرا باب

حیاتیات اور تاریخ

چونکہ انسان خشکی اور سمندر میں پائے جانے والے انواع و اقسام کے جانداروں میں سے ایک ہے۔ اس لئے تاریخ کو علم حیاتیات کا ایک جُوبھی سمجھا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات جب کبھی موسم گرما میں ہم جنگل میں اکیلے منگشت کر رہے ہوں تو ہم سینکڑوں قسم کے جانداروں کو اڑتے، چھلانگیں لگاتے، ریٹکتے یا چیزوں کو کريدتے ہوئے دیکھ یا سن سکتے ہیں ہماری آمد پر یہ جاندار حیران ہو کر ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں۔ پرندے منتشر ہو جاتے ہیں۔ مچھلیاں ندی میں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اچانک ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سیارے (زمین) پر جو کہ ہماری موجودگی سے بالکل بے نیاز ہے نوع انسانی تو دوسرے جانداروں کے مقابلے میں محض ایک حقیر سی اقلیت ہے۔ ایک لمحے کیلئے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ انواع و اقسام کے جاندار تو ہم انسانوں کو اپنی اس قدرتی بستی (زمین) میں مداخلت کا رسمی خیال کرتے ہوئے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم تمام انسانی کاوشوں اور کارہائے نمایاں کو محض ایک کثیر المراحل زندگی کی تاریخ اور اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ہماری ساری معاشی تنگ و دو، اپنے جیون ساتھی کیلئے تڑپ، ہماری بھوک، محبت، غم اور جنگ بالکل ان گہرے ہوئے درختوں، پتوں، پانی یا جھاڑیوں میں چھپی مخلوقات کی خوراک کی تلاش، بھم ملاپ کی جستجو، زندگی کو قائم رکھنے کی تنگ و دو اور اس میں پیش آمدہ مصائب کی مانند دکھائی دیتی ہے۔

تب ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ حیاتیات کے قوانین تاریخ کے بنیادی اسباق ہیں۔ ہم ارتقاء کے اصولوں اور طریقہ ہائے کار۔۔۔ اپنی بقا کی جدوجہد اور اس جدوجہد کے نتیجہ میں

موزوں ترین کی بقاء۔۔۔ کے تابع ہیں۔ اگر ہم میں سے کچھ کو اس جدوجہد اور مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو اس کی وجہ یہ ہے انہیں اپنے گروہ کی حمایت و تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس گروہ کو بھی بذات خود اپنی بقا کیلئے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔

پس تاریخ کا پہلا حیاتیاتی سبق یہی ہے کہ زندگی منیم مقابلہ کا نام ہے۔ مقابلہ نہ صرف بیوپاری کی جان ہے بلکہ یہ تو جان کا بیوپار بھی ہے۔ اگر اشیاء و وسائل کی کثرت ہو تو مقابلہ پر امن رہتا ہے جب اشیاء و وسائل کی قلت ہو جائے تو مقابلہ کی دوڑ پر تہذیب ہو جاتی ہے۔ جانور ایک دوسرے کو کسی ہچکچاہٹ یا ضمیر کی خلش کے بغیر کھا جاتے ہیں۔ مہذب انسان ایک دوسرے کو ہڑپ کرنے کیلئے قانون کا سہارا لیتے ہیں۔

سماجی ترقی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ باہمی تعاون میں بھی روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ باہمی تعاون مقابلے کا ایک ہتھیار بلکہ اس کی ایک شکل ہے۔ ہم باہمی تعاون (Co-operation) اپنے گروہ۔۔۔ یعنی اپنے خاندان، طبقے، کلب، چرچ، پارٹی، نسل یا قوم۔۔۔ کے اندر ہی کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ گروہ دوسرے گروہوں سے مقابلہ کیلئے زیادہ طاقتور ہو جائے۔ مقابلہ کرنے والے گروہوں میں (مسابقت کرنے والے) افراد کی تمام خصوصیات مثلاً حرص، جھگڑالو پن، غرور، تعصب و جانبداری پائی جاتی ہیں۔

ہماری ریاستیں بھی چونکہ اجتماعی طور پر ہماری نمائندگی کرتی ہیں ان کا رویہ بھی بعینہ ہمارے رویوں جیسا ہوتا ہے یہ ہماری انسانی فطرت کو وسیع پیمانے پر منعکس کر دیتی ہیں اور ہمارے اچھے برے انفرادی اعمال کو بڑی سطح پر اجتماعی حیثیت میں انجام دیتی ہیں۔ ہم میں حرص، لالچ اور جھگڑالو پن اس لئے ہے کیونکہ ہمارے خون میں ان ہزاروں سالوں کی یادیں رچی بسی ہیں جب ہمارے آباؤ اجداد کو زندہ رہنے کیلئے دوڑنا، بھاگنا، لڑنا اور مارنا پڑتا تھا۔ اور وہ اس خوف سے حلق تک ٹھونس کر کھایا کرتے تھے کہ مبادا اگلا شکار جلدی نہ مل سکے اور بھوکوں مرنا

پڑے۔۔۔ جنگ بھی کسی قوم کا اندازِ طعام ہے۔۔۔ چونکہ یہ مقابلہ کی انتہائی صورت ہے اس لئے اس کے باعث تعاونِ باہمی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے ملک بڑے اور موثر حفاظتی گروہ کے رکن نہیں بن جاتے ان کا طرزِ عمل عہدِ شکار (Hunting Stage) کے خاندان یا افراد کی مانند ہی رہے گا۔

تاریخ کا دوسرا حیاتیاتی سبق یہ ہے کہ زندگی ترجیحی بنیادوں پر انتخاب کے عمل سے صہارت ہے۔ خوراک کے حصول، جیون ساتھی کی تلاش، یا طاقت کیلئے مقابلہ کی دوڑ میں بعض جاندار کامیاب ہوتے ہیں اور بعض ناکام۔ زندگی کی جدوجہد میں بعض افراد بقا کیلئے درپیش مصائب و مسائل کا مقابلہ کرنے کی بہت بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ چونکہ فطرت (یہاں اس کا مطلب اس کائنات کی کلی حقیقت اور اس کے تمام عوامل ہیں) نے تو امریکی اعلانِ آزادی یا انقلابِ فرانس کے دوران جاری شدہ انسانی حقوق کے اعلامیہ کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ ان پر عمل کرنے کی پابند ہے (کہ انسانوں کو برابر بنا دے)۔ اس لئے ہم سب غیر مساوی اور غیر آزاد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عدم مساوات اور پابندیاں ہمارے نفسیاتی اور طبعی توارث، اور ہمارے گروہ کے رسم و رواج اور روایات کی بنا پر ہیں۔ کیونکہ یہی باتیں ہماری جسمانی صحت اور طاقت، ذہنی استعداد اور کردار کی صفات میں تنوع پیدا کرتی ہیں۔ قدرت کو ”اختلاف“ بہت مرغوب ہے کیونکہ اسی کے باعث ترجیحی انتخاب اور ارتقاء کیلئے ضروری مواد فراہم ہوتا ہے۔ تب ہی تو بظاہر یکساں دکھائی دینے والے توام بچوں میں سوطر ح کے فرق پائے جاتے ہیں۔ اور مٹر کے دودانے بھی ہر لحاظ سے یکساں نہیں ہوتے۔

غیر یکسانیت نہ صرف قدرتی اور خلقی ہے بلکہ تہذیب کی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ توارثی نا برابری سے سماجی اور معاشرتی غیر یکسانیت (Inequality) جنم لیتی ہے ہر ایجاد یا دریافت جس کا سہرا کسی ترجیحی طور پر منتخب غیر معمولی

فرد کے سر ہوتا ہے، طاقتور کو مزید طاقتور اور کمزور کو پہلے کی نسبت کمزور تر بنا دیتی ہے۔ معاشی ترقی کے باعث انسانی افعال کی تخصیص (Specialization) نے انسانی صلاحیتوں کے فرق کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے اور اب اپنے گروہ کیلئے فرد کی افادیت بہت زیادہ غیر یکساں ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں اپنے ساتھی انسانوں کے بارے میں مکمل طور پر علم ہو تو ہم ان میں سے تمیں فیصد ایسے افراد کا انتخاب کر سکتے ہیں جن کی مجموعی صلاحیت و قابلیت باقی ماندہ ستر فیصد افراد کی صلاحیت کے برابر ہوگی تاریخ اور زندگی کا یہ غیر منصفانہ طرز عمل ہمیں کیلون کے خدا (Calvin's God) کی من مانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا آزادی اور مساوات کا تخیلاتی گٹھ جوڑ (Union) فطری طور پر مستحکم خیز ہے کیونکہ آزادی اور مساوات میں توازلی اور مستقل بر ہے۔ جہاں ان میں سے ایک غالب ہو تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ان کی فطری غیر یکسانیت بڑی تیزی سے اپنا رنگ دکھائے گی۔ جس طرح انیسویں صدی میں امریکہ اور انگلستان میں آزادانہ مقابلہ کے نظام (Laissez-faire) کے تحت ہوا تھا۔ عدم مساوات میں اضافہ کو روکنا مقصود ہو تو اس کیلئے آزادی کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ جس طرح 1917ء کے انقلاب کے بعد روس میں ہوا۔ حتیٰ کہ عدم مساوات تو پابندیوں میں بھی بڑھتی ہی رہتی ہے۔

مساوات کی خواہش صرف ان افراد کو ہوتی ہے جو اوسط درجہ سے بھی کم معاشی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں جبکہ وہ لوگ جنہیں اپنی برتر صلاحیت کا عرفان ہوتا ہے آزادی کے خواہشمند ہوتے ہیں اور یہ برتر صلاحیت والے لوگ ہی اپنا لوہا منوالیتے ہیں۔ حیاتیاتی طور پر مساوات پر مبنی تخیلاتی دنیا کا وجود ممکن نہیں ہے۔

ایک انسان دوست فلسفی زیادہ سے زیادہ قانونی انصاف اور تعلیمی مواقع کی کسی حد تک مساوات پر مبنی معاشرہ کی امید رکھ سکتا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں تمام پوشیدہ صلاحیتوں کی

نشوونما اور ان کے عملی اظہار کے مواقع میسر ہوں وہ اپنی بقاء کے لئے دوسرے گروہوں کے ساتھ مقابلہ کے دوران برتر اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ اپنی بقاء کیلئے یہ مقابلہ دن بدن زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ذرائع کی ترقی کے باعث ریاستوں کے درمیان فاصلے سمٹ جانے سے باہمی کشمکش میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔

تاریخ کا تیسرا حیاتیاتی سبق یہ ہے کہ زندگی کو اپنے آپ کو مزید بڑھانا چاہئے۔ قدرت کو ایسے جانداروں انواع اور گروہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اپنی تعداد میں بکثرت اضافہ نہ کر سکیں۔ اسے تو جاندار زیادہ تعداد میں اچھے لگتے ہیں کیونکہ کثیر تعداد میں سے ہی معیاری انتخاب کرنا ممکن ہے۔ تب ہی تو قدرت کو بچوں کے بڑے جمول پسند ہیں تاکہ وہ ان میں سے با آسانی و سہولت چند ایک کو زندہ رہنے کیلئے منتخب کرے۔ بلاشبہ اسی لئے ایک اٹلے کو بار آور کرنے کیلئے مادہ تولید کے ہزاروں جراثیموں کی دیوانہ وار کوشش کو فطرت کی آشیر باد حاصل ہے۔ فطرت کو افراد سے زیادہ انواع میں دلچسپی ہے اور تمدن و بربریت اس کی نظر میں یکساں ہیں۔ نہ اسے اس بات کی پرواہ ہے کہ زیادہ شرح پیدائش کی بنا پر کم تہذیب یافتہ تمدن پیدا ہوتا ہے اور کم شرح پیدائش اعلیٰ تہذیب و تمدن پر منتج ہوتی ہے۔ فطرت کا سبق تو یہی ہے کہ کم شرح پیدائش والی قوم وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی زیادہ بار آور گروہ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہے گی۔ سیزر (Caesar) کے زمانہ میں گال (Gaul) رومی فوجوں کے باعث جرمن حملہ آوروں سے محفوظ رہا۔ اور ہمارے زمانے میں برطانوی اور امریکی فوجوں کی وجہ سے۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد جرمنی سے فریک (Franks) گال میں در آئے اور اسے فرانس بنا دیا۔ اگر امریکہ اور انگلستان کو شکست ہو جاتی تو فرانس جس کی آبادی میں انیسویں صدی کے دوران کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ ایک بار پھر تاراج ہوتا۔

اگر انسانی آبادی میں خوراک کی فراہمی کی صلاحیت کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہو

جائے تو قدرت توازن بحال کرنے کیلئے تین عوامل --- قحط، وبا اور جنگ --- کو بروئے کار لاتی ہے۔ تھامس مالتھس (Thomas Malthus) نے اپنے مشہور مقالہ (1798ء) ”آبادی پر مضمون“ (Essay on Population) میں وضاحت کی تھی کہ ان وقفے وقفے سے آنے والے تباہ کن مصائب کی عدم موجودگی میں شرح پیدائش شرح اموات سے اس قدر زیادہ ہو جائے کہ کھانے والوں کی تعداد میں روز افزوں اضافے کے باعث خوراک کی پیداوار میں ہونے والا اضافہ بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے۔ اگرچہ مالتھس ایک پادری اور فطرتاً نیک و رحمدل شخص تھا لیکن پھر بھی اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم غرباء کو امدادی رقوم یا اشیاء فراہم کر کے انہیں جلد شادی کرنے اور بے تحاشا بچے پیدا کرنے پر اکساتے ہیں دوسرے معنوں میں خیرات و امداد کی فراہمی سے آبادی میں اضافے کا مسئلہ سنگین تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی مضمون کے دوسرے ایڈیشن مصنفہ 1803ء میں اس نے جنسی اختلاط سے پرہیز کا مشورہ دیا لایا یہ کہ اس کا مقصد افزائش نسل ہو۔ لیکن وہ ضبط تولید کے دوسرے ذرائع اختیار کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ چونکہ اسے اپنے اس جنسی پرہیز کے مشورہ کے مقبول عام ہونے کی کوئی امید نہ تھی اس لئے اس نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی آبادی اور خوراک کی رسد میں توازن قحط، وبا اور جنگ کے ذریعے ہی قائم رہے گا۔

انیسویں صدی میں زراعت کی ترقی اور ضبط تولید کے طریقوں پر عمل درآمد نے بظاہر مالتھس کے نظریہ کو باطل کر دکھایا انگلستان، ریاستہائے متحدہ امریکہ، جرمنی اور فرانس میں خوراک کی فراہمی آبادی میں اضافہ کے مطابق بڑھتی رہی اور معیار زندگی میں اضافہ کے سبب شادی کی عمر میں اضافہ سے شرح پیدائش میں کمی ہو گئی۔ مزید برآں آبادی بڑھنے سے صارفین میں اضافہ کے ساتھ ساتھ اشیاء کے پیدا کرنے والوں میں بھی اضافہ ہوا۔ ان نئے ”ہاتھوں“ نے مزید خوراک پیدا کرنے کیلئے نئی زمینیں آباد کیں۔ کینیڈا اور امریکہ نے اپنے ملکوں کے لوگوں کو قحط اور

وہاں سے محفوظ رکھنے کے علاوہ لاکھوں بھل گندم برآمد کر کے ماتھس کے نظریہ کی عملی طور پر تردید فراہم کی ہے۔ ساری دنیا میں اگر جدید زراعت کے طریقوں پر پوری طرح عمل ہو تو یہ سیارہ زمین اپنی موجودہ آبادی سے ڈگنی آبادی کو بھی با آسانی خوراک مہیا کر سکتا ہے۔

البتہ اگر ماتھس زندہ ہوتا تو اس کا جواب یہی ہوتا کہ آبادی میں اضافے کا یہ حل محض تباہی کو ملتوی کرتا ہے اس سے مکمل نجات نہیں دلاتا۔ زمین کی زرخیزی کی ایک حد ہے۔ زرعی ٹیکنالوجی کی ہر ترقی جلد یا بدیر آبادی میں اضافہ کے باعث غیر موثر ہو کر رہ جائے گی۔ اسی دوران علم الادویہ میں ترقی، حفظانِ صحت کے اصولوں سے آگہی اور رفاہی سرگرمیوں میں اضافہ کے باعث فطرت کا ترجیحی انتخاب کا عمل غیر موثر ہونے سے غیر موزوں اور بے صلاحیت لوگ بھی نہ صرف زندہ رہیں گے بلکہ وہ اپنے جیسے کچے افراد کا مزید اضافہ بھی کریں گے۔

رجائیت پسند لوگ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ صنعت، شہری سہولتوں، تعلیم اور معیارِ زندگی میں ترقی کا عمل ان ملکوں میں بھی جو آج اپنی زیادہ شرح پیدائش کے باعث دنیا بھر کے لئے خطرہ سمجھے جاتے ہیں، آبادی میں اضافہ کو روکنے کیلئے اسی طرح موثر ہوگا جس طرح یورپ اور شمالی امریکہ میں ہوا ہے۔ جب تک پیداوار اور شرح پیدائش میں یہ توازن قائم ہو اس وقت تک آبادی میں اضافہ کو روکنے کیلئے ضبط تولید کی تعلیم اور اُس کے ذرائع کی اشاعت انتہائی ضروری اور احسن کام ہے۔ مثالی ولدیت جنس اضطراب کی ضمنی پیداوار کی بجائے صحت مندی کا استحقاق ہے۔

کیا کہیں اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ ضبط تولید تو ارثی خصوصیات پر بڑے اثرات ڈالتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں کیا اس پر عمل پیرا ہونے والی قوم کی ذہنی و عقلی سطح پست ہو جاتی ہے؟

بظاہر تو سادہ لوح لوگوں کی نسبت ذہین اور تعلیم یافتہ افراد ضبط تولید کے زیادہ قائل

ہوتے ہیں۔ اور ضبطِ تولید ہر دور میں جاہل اور پس ماندہ لوگوں کے اس پر عمل نہ کرنے کے باعث ہی غیر موثر ہوتا ہے۔ اب جسے ہم ذہانت کہتے ہیں اس کا بیشتر حصہ انفرادی تعلیم، مواقع اور تجربہ کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس امر کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ ایسے عقلی اکتسابات وراثتاً منتقل ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ پی۔ ایچ۔ ڈی لوگوں کے بچے بھی باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ بھی دوسرے عام بچوں کی مانند لڑکپن کی غلطیوں، اندھے عقائد اور ازموں سے متاثر ہونے کے دور سے گزرتے ہیں۔ ہم یہ بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک خوفزدہ اور پس ماندہ غریب کے کروموسومز (Chromosomes) میں کس قدر زیادہ امکانی قابلیت و ذہانت پوشیدہ ہے۔ حیاتیاتی نقطہ نگاہ سے اچھی اور صحت مند اولاد، دانشورانہ شجرہ نسب کی بجائے والدین کی جسمانی صحت اور طاقت کی مرہونِ منت ہوتی ہے۔ نطشے (Nietzsche) کا خیال تھا کہ جرمنی میں بہترین خون کسانوں کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اور فلسفی و دانشور حضرات نسل کشی کیلئے کچھ زیادہ موزوں نہیں ہیں۔

شرح پیدائش میں کمی نے یونان اور روم کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ جولیس سیزر (Julius Caesar) (59 ق م) ان رومنوں کو انعامات سے نوازتا جن کے بچے زیادہ ہوتے اور اس کے زمانہ میں بانجھ عورتوں کو سواری پر چڑھنے اور زیورات پہننے کی ممانعت تھی۔ تقریباً چالیس برس بعد آگسٹس (Augustus) نے اس مہم کا دوبارہ آغاز کیا لیکن اسے بھی سیزر کی مانند ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ معاشرے کے اعلیٰ طبقات نے ضبطِ تولید پر عمل جاری رکھا جب کہ جرمنی، یونان اور شمال سے آنے والوں اور مشرق کے سامی النسل تارکین وطن کی کثیر تعداد نے آبادی کی اس کمی کو پورا کر کے اٹلی میں آبادی کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ بہت ممکن ہے کہ اسی لسانی یا نسلی تبدیلی کے باعث وہاں کے لوگوں کی حکومتی انتظام کی اہلیت متاثر ہوئی ہو اور ان میں بیرونی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کرنے کی

صلاحیت اور جذبے میں کمی آگئی ہو۔

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اینگلو سیکسن (Anglo Saxons) لوگوں میں کم شرح پیدائش کے باعث ان کی معاشی اور سیاسی قوت کمزور پڑ گئی ہے۔ اور رومن کیتھولک (Roman Catholic) خاندانوں میں زیادہ شرح پیدائش کے باعث امریکا امکان ہے کہ 2000ء تک رومن کیتھولک فرقہ قومی حکومت کے علاوہ میونسپل اور ریاستی حکومتوں میں غالب قوت ہوگا۔ شرح پیدائش کا بھی عنصر فرانس، سوئزر لینڈ اور جرمنی میں کیتھولک عقیدہ کی دوبارہ مقبولیت کا سبب بنا ہے۔ یوں سمجھئے کہ والٹیر (Voltaire)، کیلون (Calvin)، اور لوتھر (Luther) جیسے پاپائے روم کے مخالفین کے اپنے گھر اور مراکز عنقریب پاپائیت کے حلقہء اثر میں داخل ہو جائیں گے۔

پس جنگوں کی طرح شرح پیدائش بھی نہ ہوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ جس طرح طورس (Tours) کے مقام پر 732ء میں مسلمانوں کی شکست کے باعث فرانس اور سپین عیسائیت سے دنیائے اسلام میں شامل ہونے سے بچ گئے۔ اسی طرح کیتھولک فرقہ کی برتر تنظیم، نظم و ضبط، اخلاقیات و ایمان اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ شرح پیدائش، پروٹسٹنٹ تحریک اصلاح مذہب (Protestant Reformation)، اور فرانسیسی غرور افروزی (French Enlightenment) کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔

تاریخ بڑی ہی ستم ظریف ہے!

چوتھا باب

نسلیات اور تاریخ

روئے زمین پر کوئی دوا رب رنگ دار نسلوں کے لوگ اور تقریباً نوے کروڑ سفید فام بستے ہیں۔ تاہم جب کوئٹے جوزف آر تھر ڈی گو بیٹاؤ (Comte Joseph-Arther De Gobineau) نے اپنی تصنیف ”انسانی نسلوں کی نابرابری“ (1853-55ء) میں یہ اعلان کیا کہ نوع انسانی، جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیتوں اور کردار کی خصوصیات کے خلقی اختلافات رکھنے والی جداگانہ نسلوں پر مشتمل ہے اور ایک نسل ”آریہ“ (The Aryan) قدرتی طور پر باقی سب نسلوں سے برتر ہے تو بہت سے سفید فام لوگ جو اپنی کم تعداد کے باعث قدرے پریشان تھے۔ اس بات پر بہت خوش ہوئے۔

”اس سیارے پر سائنس، آرٹ اور تمدن کے میدان میں انسانی کارناموں کے سلسلے کی ہر عظیم، قابل قدر اور مفید دریافت کا ماخذ منبع ایک مخصوص تولیدی جرثومہ کی افزائش و ترقی میں پوشیدہ ہے۔۔۔ اس جرثومہ کا تعلق محض ایک خاندان سے ہے جس کی مختلف شاخوں نے اس دنیا کے سارے متمدن ملکوں پر حکمرانی کی۔۔۔ تاریخ شاہد ہے کہ تمام تہذیب و تمدن کا منبع و ماخذ سفید فام نسل ہی ہے۔ اور اس کی مدد کے بغیر کہیں بھی تہذیب و تمدن کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ نیز کوئی معاشرہ اس وقت تک ہی عظیم اور شاندار رہتا ہے جب تک وہ اس اعلیٰ خون کی (اس میں کسی قسم کی آمیزش کے خلاف) حفاظت کرتا ہے جس نے اسے تخلیق کیا تھا“ (۱)

گو بیٹاؤ کی دلیل کے مطابق۔ ماحولیاتی فوقتیں تمدنی ترقی و عروج کا باعث نہیں

ہوتیں۔ کیونکہ مصر اور مشرقی قریب میں جس قسم کے حالات و ماحول (مثلاً زمین میں زرخیزی لانے والے دریا) میں تمدن استوار ہوئے بالکل اسی سے ملتے جلتے حالات و ماحول شمالی امریکہ کے انڈینز (Indians) میں کسی بھی قسم کا تمدن پیدا نہیں کر سکے۔ اگرچہ وہ بھی پر شکوہ دریاؤں سے منسلک زرخیز زمینوں پر آباد تھے۔

نہ ادارے ہی تمدن کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ تمدن تو مختلف بلکہ متضاد اداروں کے تحت بھی پروان چڑھا ہے جیسا کہ ”جمہوری“ ایتھنز میں اور ”ملوکیتی“ مصر میں۔ کسی تمدن کے عروج، کامیابی، انحطاط اور تباہی کا دار و مدار اُس نسل کی خلقی خصوصیات پر ہے جس کا وہ تمدن ہے۔ کسی تمدن کا ”بگاڑ“ (Degeneration)۔۔۔ جیسا کہ بذات خود اس لفظ سے نشاندہی ہوتی ہے۔۔۔ اصل نسل اور خون سے بھٹک جانا ہے۔ گو بیناؤ (Gobineau) کے بقول ”لوگوں میں پستی و ذلت محض خون میں ان مختلف آمیزشوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جس سے وہ دوچار ہوتے ہیں“ (۱) عام طور پر یہ غالب نسل کی اپنے مغلوبین سے باہمی شادیوں کا شاخسانہ ہوتی ہے۔ اسی باعث ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا کے سفید فام لوگ جنہوں نے مقامی انڈین (Indians) سے باہم شادیاں نہیں کیں لاطینی امریکہ کے سفید فام لوگوں سے (جنہوں نے مقامی لوگوں سے باہمی شادیاں کیں) برتر ہیں۔ صرف وہ لوگ ہی جو بذات خود ایسے نکما کر دینے والے نسلی آمیزشوں کی پیداوار ہیں تمام نسلوں کی برابری و مساوات کے مدعی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ”سب انسان بھائی بھائی ہیں“۔ جبکہ تمام طاقت و افراد و اقوام کو اپنی نسلی برتری کا احساس ہے اور وہ اس پر نازاں ہیں اسی لئے وہ جبلی طور پر اپنے نسلی گروہ سے باہر شادی سے گریزاں ہیں۔

1899ء میں ہوسٹن سٹیورٹ چیمبرلین (Houston Stevart Chamberlain)

Gobineau, Inequality of Human Races XV۔

نامی ایک انگریز جس نے جرمنی میں مستقل طور پر رہائش اختیار کر لی تھی ”انیسویں صدی کی بنیادیں“ (The Foundations of the Nineteenth Century) کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی جس میں تخلیقی نسل کو آریوں کے محض طیوطانی قبیلے (Teutons) تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ”صحیح معنوں میں تاریخ کا آغاز اسی لمحے سے ہوا جب جرمنوں نے عہد پارینہ کے ورثہ پر اپنے دست قوت سے قابو پالیا“ جیمز لین کو دانٹے (Dante) کے چہرے کی ساخت میں جرمن خود خال کی جھلک نظر آئی اور اس کا خیال تھا کہ سینٹ پال (St. Paul) کے گلیشائیوں (Galatians) کے نام مکتوب جرمن زبان اور لہجے میں لکھے گئے تھے۔

اگرچہ وہ یہ بات یقینی طور پر نہیں کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ جرمن نسل سے تھے تاہم اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ ”جو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یہودی النسل تھے وہ یا تو جاہل ہے یا بے ایمان“۔ جرمن مصنفین ”بے چارے“ اس قدر بامرّت تھے کہ انہوں نے اپنے مہمان کی بات کی تردید نہ کی۔ ٹرائی لسکی (Treitschke) اور برن ہارڈی (Bernhardi) نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ جدید اقوام میں جرمن قوم عظیم ترین ہے۔ ویکٹر (Wagner) نے موسیقی میں بھی جرمن قوم کی عظمت کا نظریہ پیش کیا۔ الفرید روزنبرگ (Alfred Rosenberg) نے جرمن نسل اور جرمنی کی سر زمین کو ”بیسویں صدی کی دیوالا“ بنا کر پیش کیا۔ اسی سے پیدا شدہ جوش و جذبہ کی بنیاد پر ایڈولف ہٹلر (Adolf Hitler) نے جرمنوں کو ایک دنیا کو ذبح کرنے اور یورپ کی فتح کیلئے ابھارا۔

1916ء میں ایک امریکی میڈیسن گرانٹ (Madison Grant) نے اپنی

کتاب (The Passing of The Great Race) میں سب تہذیبی کارنامے

آریہ نسل کی محض ایک شاخ ”نارڈک“ (Nordics) (سکنڈے نیوین،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیتھین (Scythians)، بالٹک جرمن انگریز اور اینگلو، سلیکسن امریکن لوگوں) سے ہی منسوب کر دیئے۔ گرانٹ کے نظریہ کے مطابق شمالی علاقوں کی سردی کے باعث سخت کوش، ان سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والے ”گورے وحشیوں“ کے کسی قبیلہ نے روس اور بلقان سے ہوتے ہوئے جنوبی علاقوں میں رہنے والی سست اور کابل اقوام کو تخت و تاراج کر کے مقصدہ تاریخ کا تحریری طور پر آغاز کیا۔ گرانٹ کے خیال میں سیتھین لوگوں نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ سنسکرت کو بطور ایک ”ہندی۔ یورپی“ (Indo-European) زبان کے ترقی دی اور مقامی کالے لوگوں کے ساتھ باہمی شادیوں کے باعث اپنے انحطاط کو روکنے کے لئے ذات پات کا نظام قائم کیا۔ سیمین (Cimmerians) قبائل کا کس سے ہوتے ہوئے ایران میں وارد ہوئے جبکہ فریجین (Phryguans) ایشائے کوچک میں۔ ایکین (Achaean) اور ڈورین (Dorians) قبائل یونان اور کریٹ میں، امبرین (Umbruans) اور اسکن (Oscans) نسل کے لوگ اٹلی میں پہنچ گئے۔ یہ سب نارڈک قبائل مہم باز جنگجو اور عظیم پسند تھے۔ انہوں نے جنوب کے مٹلون مزاج ناقابل اعتبار اور آرام پسند ”بحیرہ روم کے خٹے کی اقوام“ کو اپنی رعایا یا غلام بنا لیا اور الپائن (Alpine) نسل کے خاموش صلح کل درمیانے لوگوں کے ساتھ باہم شادیاں کر لیں۔ جس کے نتیجہ میں یونان کے علوم و فنون اور روم کی جمہوریت کا ظہور ہوا۔ ڈورین نسل کے لوگوں نے اپنی نسلی برتری قائم رکھتے ہوئے دوسری قوموں کے ساتھ بہت کم شادیاں کیں اور انہوں نے ایک جنگجو نارڈک قوم سپارٹن (The Spartans) کو جنم دیا جس نے بحیرہ روم کے علاقوں پر حکمرانی طویل عرصہ تک قائم رکھی۔ دوسری اقوام سے شادی کے باعث یونان میں نارڈک نسل کمزور اور نرم کوش ہو گئی۔ پیلوپونیزین جنگ (Peloponnesian war) میں سپارٹا کے ہاتھوں ایتھنز کی شکست کے بعد یونان پر مقدونیہ اور جمہوریہ روم کے خالص تر نارڈک نسل

کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔

نارڈک اقوام کی ایک دوسری یلغار۔۔ جس میں سکندے نیویا اور شمالی جرمنی سے تعلق رکھنے والے قبائل شامل تھے۔۔ گاتھ (Goths) اور وینڈل (Vandals) لوگوں نے روما کی سلطنت فتح کر لی اینگل اور سیکسن قبائل نے انگلستان فتح کر کے اسے ایک نیا نام دے دیا۔ فرینک قوم نے گال فتح کر کے اسے اپنا نام دے کر فرانس بنا دیا۔ بعد میں نارمن نارڈک قوم نے فرانس، انگلستان اور سسلی کو فتح کر لیا۔ نارڈک لومبارڈ (The Nordic Lombards) قبائل اٹلی میں وارد ہوئے مقامی لوگوں سے باہم شادیاں کیں، میلان (Milan) اور فلورنس (Florence) میں نشاۃ ثانیہ کی تحریک کو عروج بخشا۔ نارڈک ویرنجین (Nordic Varangians) لوگوں نے روس کو فتح کیا اور اس پر 1917ء تک حکمران رہے۔ نارڈک انگریزوں نے امریکہ اور آسٹریلیا میں آباد کاری کی، ہندوستان فتح کیا اور ہر بڑی ایشیائی بندرگاہ پر اپنا تسلط جمائے رکھا۔

گرانٹ نے (اظہار افسوس کرتے ہوئے) لکھا ہمارے زمانہ میں یہ نارڈک نسل اپنی عظمت اور برتری سے محروم ہو رہی ہے۔ 1789ء میں نارڈک لوگوں کے فرانس پر تسلط کا خاتمہ انقلاب فرانس کے ذریعے ہو گیا۔ کamil ڈیسمولنز (Camille Desmoulins) نے پیرس کے کینے میں بیٹھے ہوئے اپنے سامعین کو بتایا تھا کہ یہ انقلاب دراصل مقامی الپائن (Alpines) لوگوں کی طیوطانی فرینکس (Teutonic Franks) کے خلاف بغاوت تھی جس نے انہیں شارلمین (Charlemagne) اور کلویس (Clovis) کے عہد میں اپنا زیر نگیں کر لیا تھا۔ صلیبی جنگوں، جنگ تیس سالہ، نیپولین کی جنگوں اور پہلی عالمی جنگ نے نارڈک نسل کی تباہی کردی اور ان کی تعداد اس قدر کم رہ گئی کہ وہ امریکہ اور یورپ میں الپائن اور بحیرہ روم کی نسلوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ نہ کر سکے۔

گرانٹ نے یہ پیش گوئی کی کہ 2000ء تک نارڈک اقتدار سے بالکل محروم ہو جائیں گے اور ان کے زوال کے ساتھ ہی مغربی تہذیب اپنے اندر اور باہر سے اہلّی بربریت میں گم ہو جائے گی۔ البتہ گرانٹ نے اس بات کو تسلیم کر کے بڑی دانائی کا ثبوت دیا کہ ”بحیرہ روم کی نسل“ جسمانی طاقت و مضبوطی میں نارڈک اور الپائن نسلوں سے کمتر ہونے کے باوجود چینی اور فن کارانہ کاوشوں میں ان سے بہتر ثابت ہوئی۔ یونان اور روم کی اعلیٰ صناعی کا سہرا انہی بحیرہ روم کے لوگوں کے سر ہے۔ تاہم گرانٹ کے خیال میں ممکن ہے کہ یہ نارڈک نسل سے ان کے اختلاط کا نتیجہ ہو۔

نسلی بنیادوں پر استوار اس نظریہء تاریخ کی کچھ خامیاں بہت واضح ہیں۔ کوئی بھی چینی عالم ہمیں یہ یاد دلا سکتا ہے کہ اس کی قوم نے تاریخ کی سب سے پائیدار تہذیب تخلیق کی ہے۔۔۔ جس نے 2000 قبل مسیح سے لے کر آج کے دور تک بے شمار مذہب، موجد، مقصور، شاعر، سائنس دان، فلسفی و مذہبی رہنما پیدا کئے۔ اسی طرح ایک میکسیکن عالم ہماری توجہ کولمبس سے پہلے کے امریکہ میں مایان (Mayan)، آزٹیک (Aztec) اور انکان (Incan) تہذیبوں کی عظیم الشان تعمیرات کی طرف مبذول کرادے گا۔ بعینہ ایک ہندو عالم حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً سولہ سو سال پیشتر آریاؤں کی شمالی ہند میں آمد کو تسلیم کرنے کے ساتھ یہ بھی کہے گا کہ جنوبی ہندوستان کے سیاہ فام دراوڑوں نے بذات خود بھی عظیم الشان شاعر اور ناہرین تعمیرات پیدا کئے تھے۔ مدراس مادھورا (Madura)، ترچنوپلی (Trichinopoly) کے مندر روئے زمین پر سب سے زیادہ متاثر کن تعمیرات میں سے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن انکرواٹ (Angkourt Wat) میں کھمر قبائل (Khmers) کا بلند و بالا مندر ہے۔

پس تاریخ رنگ و نسل کے امتیازات میں یقین نہیں رکھتی اور تمدن ہر قوم و نسل میں

نشوونما پاسکتا ہے بشرطیکہ اس کیلئے موزوں حالات میسر ہوں۔

اگر تاریخ کے نسلی نظریہ کو محض سفید فام اقوام تک ہی محدود رکھا جائے تب بھی مسائل جوں کے توں رہتے ہیں۔ سامی النسل لوگ بابل، اسیریا، شام، فلسطین، فونیسیا (Phoenicia) کا رتھج اور اسلامی تہذیبوں کے حوالے سے اپنی تاریخی عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یورپ نے عیسائیت اور بائبل اور مسلمانوں نے بہت سی مذہبی رسومات یہودیوں سے لیں۔ اسی طرح مسلمان ان بے شمار حکمرانوں، آرٹسٹوں، شاعروں، سائنس دانوں اور فلسفیوں کا حوالہ دے سکتے ہیں جنہوں نے قرطبہ سے بغداد تک آج کی سفید فام دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ اُسے سنوارا اور متمدن بنایا۔ جس دور میں (565ء سے 1095ء) سارا یورپ عہد تاریکی میں ٹاک ٹوٹیاں مار رہا تھا۔ اس طرح بظاہر مصر، یونان اور روم کی قدیم تہذیبیں جغرافیائی مواقع اور معاشی و سیاسی ترقی کی پیداوار تھیں نہ کہ نسلی ترکیب کی۔ اور ان کے تمدن کا بیشتر حصہ مشرق سے تعلق رکھتا تھا۔ یونانیوں نے اپنے فنون لطیفہ اور تحریر کا فن ایشیائے کوچک، کریٹ، فونیسیا اور مصر سے حاصل کیا۔ دو ہزار سال قبل مسیح کے زمانے میں یونانی تہذیب مائی سینیس (Mycenacan) اصل کی تھی۔ جو کہ مجوسی طور پر کریٹ سے درآمد شدہ تھی۔ کریٹ والوں نے اسے ایشیائے کوچک کے رہنے والوں سے سیکھا تھا۔ جب 1100 قبل مسیح میں نارڈک ڈورین قبائل بلقان سے ہوتے ہوئے یہاں وارد ہوئے تو انہوں نے اس اولین یونانی تہذیب کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا۔ اور تقریباً کئی صدیوں کے وقفے کے بعد ہی لائی کرگس (Lycurgus) کے سپارٹا، تھیلز (Thales) کے ملیٹس (Miletus)، ہرقلیٹس (Hercaliets) کے ایفیسس (Ephesus)، سیمفو (Sappho) کے لیزبس (Lesbos) اور سولوں (Solon) کے اتھنز میں تاریخی یونانی تمدن کا ظہور ممکن ہو سکا۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے بعد یونانیوں نے اپنے تہذیب و تمدن کو بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ

ڈرازو (Durazzo)، ٹرانٹو (Taranto)، کروٹونا، ریڈجا کالابریا (Reggio Calabria)،
سائرا کیوز (Syra Cuse)، نیپلز (Naples)، نیس (Nice)، مناکو (Monaco)،
مارسیلز (Marseilles)، ملاگا (Malaga) تک پھیلا دیا۔

جنوبی اٹلی کے یونانی آبادی والے شہروں اور ممکنہ طور پر اٹروریا (Etruria) کی
ایشیائی تہذیب سے یونان کی قدیم تہذیب کا سوتا پھوٹا۔ روم کی تہذیب سے مغربی یورپ کی
تہذیب ابھری اور مغربی یورپ کی تہذیب سے شمالی اور جنوبی امریکہ کا تمدن وجود میں
آیا۔ تیسری صدی عیسوی میں اور اسکے بعد کے زمانوں میں کئی کیلٹک (Celtic)،
ٹیوٹانی (Tentonic) اور ایشیائی قبیلوں نے اٹلی کو تاراج کیا اور یہاں کی کلاسیکی تہذیب
کو تباہ کر دیا۔

تاریخ کا ایک خلاصہ یوں بھی ہے۔

جنوب کے لوگ تہذیبیں پیدا کرتے ہیں، شمال کے رہنے والے انہیں فتح کر لیتے ہیں
، برباد کر دیتے ہیں اور پھر انہی سے عاریتاً تہذیبیں لیکر انہیں آگے پھیلاتے ہیں۔

علم حیاتیات کو استعمال کر کے حیاتیاتی خصوصیات کو تمدن سے منسلک کرنے کی تمام
کوششیں اس مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اگر افریقہ کے نیگرو کوئی بڑی تہذیب پیدا
نہیں کر سکتے تو اس کی ممکنہ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آب و ہوا اور جغرافیائی حالات نے انہیں مایوس و
ناکام کر دیا۔ کیا کوئی بھی سفید فام نسل ان حالات میں کسی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی تھی؟ قابل
غور بات یہ ہے کہ پچھلے سو سالوں کے دوران بے شمار امریکن نیگروؤں نے ہزاروں سماجی رکاوٹوں
کے باوجود فنون لطیفہ، اعلیٰ علوم اور مختلف پیشوں میں ممتاز مقام حاصل کیا ہے۔

تاریخ میں نسل و رنگ کا کردار تخلیقی کی بجائے قدرے تالیفی رہا ہے۔ کسی علاقے میں
مختلف اطراف سے مختلف اوفات میں وارد ہونے والے مختلف النسل لوگ، اپنی نسلی خصوصیات،

روایات اور طور طریقوں کا باہم اور وہاں کی مقامی آبادی کے نسلی و روایتی ورثے سے اختلاط کرتے ہیں۔ یہ اختلاط بالکل جنسی اختلاط کے عمل سے بہت ملتا جلتا ہے جس میں جینز (Genes) کے دو مختلف ذخائر آپس میں ملتے ہیں۔ ایسے نسلی آمیزے سے صدیوں کے عمل کے بعد ایک نئی نسل پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کیلٹس (Celts)، رومن، اینگلز، سیکن، جوٹ (Jutes)، ڈین (Danes)، اور نارمن قبائل نے باہم گھل مل کر انگریز قوم کو جنم دیا۔ جب یہ نئی قوم پیدا ہوتی ہے تو اس کے تہذیبی اظہار منفرد ہوتے ہیں۔ اور ایک نیا تمدن تشکیل پاتا ہے۔۔۔ نئے خدوخال، کردار، زبان، ادب، اخلاقیات اور فنون لطیفہ۔

نسل سے تمدن نہیں بنتا بلکہ تمدن سے اقوام بنتی ہیں۔ جغرافیائی، معاشی اور سیاسی حالات ایک تہذیب کو جنم دیتے ہیں۔ اور یہ تہذیب مہذب قوم پیدا کرتی ہے۔ ایک انگریز اس قدر انگریزی تمدن کی تعمیر میں حصہ نہیں لیتا جتنا کہ یہ تمدن اسے بناتا اور سنوارتا ہے۔ اگر وہ اس تمدن کو اپنے ساتھ کسی اور دوسری جگہ لے کر جائے اور (بطور مثال) ٹمبکٹو میں بیٹھ کر بھی ڈنر کا مخصوص انگریزی لباس زیب تن کر لے اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ وہاں اپنے تمدن کی تخلیق کر رہا ہے۔ بلکہ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی اس کی روح پر انگریزی تمدن کا غلبہ و حکمرانی موجود رہتی ہے۔ تاہم ماحول کے اثر کے باعث آہستہ آہستہ یہ غلبہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اگر شمالی خطوں کے باشندے کئی نسلوں تک استوائی خطوں میں رہائش پذیر رہیں تو ان میں ان گرم علاقوں کے لوگوں سے ملتی جلتی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جنوب کے رہنے والے ست اور آرام طلب لوگ کئی نسلوں تک شمال کے علاقوں (یورپ و امریکہ) میں بستے رہنے کے باعث وہاں کی زندگی کے تیز دھارے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔

اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مریکی تمدن ابھی تک نسلی آمیزش کے مرحلے میں ہے۔ 1700ء اور 1848ء کے درمیان فلوریڈا کے شمال میں بسنے والے سفید قام امریکی

زیادہ تر اینگلو سکسین نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا ادب بھی انگریزی ادب سے متاثر تھا۔ 1848ء کے بعد امریکہ کے دروازے سب سفید فام اقوام کے لوگوں کے لئے کھول دیئے گئے۔ اور ایک نیا نسل امتزاج شروع ہوا جس کی تکمیل آنے والی چند صدیوں میں بھی مشکل سے ہی ہوگی۔ جب اس امتزاج کی تکمیل پر ایک نئی نسل جو صحیح معنوں میں امریکی نسل ہوگی وجود میں آئے گی تو امریکہ کی اپنی منفرد زبان ہوگی جو انگریزی سے اسی قدر مختلف ہوگی جیسے ہسپانی زبان اطالوی سے ہے۔ اس کا اپنا قومی ادب، اپنے مخصوص فنون لطیفہ ہونگے۔ ان سب باتوں کا کسی نہ کسی شکل میں ابھی سے اظہار ہو رہا ہے۔

ہو سکتا ہے نسلی منافرتوں کی کچھ وجوہات رنگ و نسل کے اختلافات میں بھی پوشیدہ ہوں۔ لیکن زیادہ تر نسلی منافرت کا سبب اکتسابی تہذیبی اختلافات ---، زبان، لباس، عادات، اخلاقیات اور مذہب --- ہی ہیں ان منافرتوں کا تعلیم کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں۔

تاریخ کا علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمدن ایک امدادِ باہمی کی پیداوار ہے۔ اور تقریباً سب قوموں نے تمدن کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ یہ ہمارا مشترکہ ورثہ اور اجتماعی فرضہ ہے۔

یہ دنیا پوری طرح متمدن اسی وقت سمجھی جائے گی جب انسانی معاشرہ سارے انسانوں کو بلا امتیازِ مرتبہ، مذہب و صنف و تمدن کی تعمیر میں مصروفِ تخلیقی و امدادی گروہوں کا نمائندہ سمجھ کر ان سے مساوی سلوک کریگا!

کرداری عناصر کا جدول

ثبت	منفی	ثبت	منفی	ثبت	منفی
عمل و پیداری	سوتا	کھیل کود	آرام	امت و حوصلہ مندی	تھکاوٹ و پڑھ لکھی
		کام کرنا	سستی و کاہلی	توانائی	جمود
		تجسس	بے نیازی	شوق	بیزاری
		خوش اسلوبی	انگ پکھا ہٹ	حیرانی	لک
		سوچ	خواب دیکھنا	جذب و انجذاب	خالی اللہی
		اختراع و جدت	نقل کرنا	مستقل حواری	حسب و رضا
		قنون لطیفہ	بد نظمی	جمال یاتی ذوق	
		توازن و تناسب	پسپائی		اہتری
لڑائی	فرار	قرب و رسائی	تعاون کرنا	حوصلہ	سبکدوشی
		مقابلہ کرنا	بزدلی	رقابت	دوستی و ملن ساری
		جھگڑا و لڑین	دستبرداری	طعنه	خوف
		حکمرانی	اطاعت	غرور	انکساری
حصول	تیاگ	کھانا	کھانے سے پرہیز کرنا	بھوک	کراہت و خنجر
		ذخیرہ اندوزی	خرچ کرنا	لاالچ	فضول خرچی
		جائیداد اور دولت کی خواہش	تہائی	تعارف حاصل کرنے کی خواہش	غیر محفوظ ہونے کا احساس
مجلس کی طلب	تخلیہ کی خواہش	بات چیت کرنا	تہائی	کمل مل جانا	رازداری
		منظوری حاصل کرنے کی خواہش	مسترد کئے جانے کا خوف	خود نمائی	شرمیلہ پن
		فیاضی	سبکدوشی	مہربانی	معاصرت
جنسی اشتیاق کی طلب	جنس سے انکار	جنسی عمل	جنسی شرم	جنسی تصورات	جنسی اعصاب زدگی
		سداشتہ	بیگانہ بغاوت	جنسی محبت	عصمت و حفت
الدین کی شفقت	بچوں کی طرح دوسروں پر انحصار	گھبرنا		والدین کی محبت کا جذبہ	بیگانہ آزادی

پانچواں باب

کردار اور تاریخ

معاشرہ تخیلات کی بجائے انسانی فطرت کے مطابق استوار ہوتا ہے۔ اور قومیں بھی انسانی فطرت و ساخت کے مطابق ہی تشکیل پاتی ہیں۔ لیکن انسانی ساخت ہے کیا؟ ہم انسانی فطرت کی تعریف بنی نوع انسان کے بنیادی رجحانات اور احساسات کی حیثیت سے کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی رجحانات کو ہم جبلت کہتے ہیں۔ اگرچہ ان جبلتوں کے خلتی اوصاف ہونے کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔

انسانی فطرت کو سامنے دیئے ہوئے ”کرداری عناصر کے جدول“ کی مدد سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس تجربہ کے مطابق ”قدرت“ (یہاں اس سے مراد توارث ہے)، جو انسانوں میں عام طور پر ”مثبت“ اور ”چھ“ ”منفی“ جبلتیں ودیعت کرتی ہے جن کا مقصد اُس فرد، خاندان، گروہ اور اس نوع کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ مثبت شخصیات میں مثبت رجحانات غالب ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر افراد میں جبلتوں کے دونوں ”مثبت“ اور ”منفی“ سیٹ موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ حالات اور مزاج کے مطابق زندگی کے بنیادی چیلنجوں اور مواقع کا سامنا یا پہلو تہی کر سکیں۔ ہر جبلت سے عادات پیدا ہوتی ہیں اور اسی سے احساسات منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت ان سب کا مجموعہ ہے۔

کیا تاریخ کے دھارے کے ساتھ انسانی فطرت میں کسی حد تک تبدیلی آئی ہے؟ نظری طور پر کچھ نہ کچھ تبدیلی کا امکان تو ہے۔ کیونکہ جسمانی اور نفسیاتی اختلافات

فطری انتخاب کے عمل میں (جو ارتقاء کے لئے ضروری ہے) آسانی پیدا کرتے ہیں۔ تاہم مطالعہء تاریخ بنی نوع انسان کے عملی رویہ میں کسی قسم کی تبدیلی کی نشان دہی نہیں کرتا ہے۔ افلاطون دور کے یونانیوں کا رویہ بحیثیت آج کے فلسفیوں کی مانند ہے اور زمانہ قدیم کے رومیوں اور آج کے انگریزوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

آلات و ذرائع بدلتے رہتے ہیں لیکن محرکات و نتائج وہی رہتے ہیں مثلاً کام کرنا یا آرام، حصول یا تیاگ، لڑنا یا پسپائی، تلاش محفل یا تنہائی کی خواہش، وصال یا استرداد، شفقت یا سخت گیری۔

انسانی فطرت میں طبقات کی بنا پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ غریبوں میں بھی تقریباً ویسی ہی امنگیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں جیسی امیروں میں۔ البتہ غریبوں میں ان آرزوؤں کے پروان چڑھنے کے مواقع اور ذرائع کم ہوتے ہیں۔ تاریخ میں اس سے زیادہ واضح شہادت کسی اور امر کی نہیں کہ کامیاب ہونے والے باغیوں نے اپنے معزول کردہ حکمرانوں کے وہی طور طریقے اپنائے جن کی وہ اکثر مذمت کیا کرتے تھے۔

انسانی ارتقاء حیاتیاتی کی نسبت سماجی زیادہ ہوا ہے یعنی نسل انسانی میں توارثی تبدیلیوں کی بجائے معاشی، سیاسی، ذہنی و اخلاقی میدانوں میں تعلیم، رسوم و رواج یا ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جو ایک فرد یا گروہ سے دوسرے افراد یا گروہوں میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ کسی انسانی گروہ کے اندر موجود رسوم و رواج اسکی نسل اور توارثی ضروریات کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ افراد کی جہتوں سے بھی ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ یہ رسم و رواج مخصوص اور بکثرت دہرائی جانے والی صورت حال میں فوری منطبق ہو جاتے ہیں تاہم جب نئی صورت حال پیدا ہوتی ہے وہ انوکھے اور غیر لگے بندھے طرز عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ اس طرح ہم اعلیٰ تر جانداروں (انسانوں) میں ترقی کی لئے تجربے اور نئی طرح اندازی (Innovation) کی

صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ تغیر و تبدل کا سماجی لازمہ سمجھا جاتا ہے۔

سماجی ارتقاء دراصل روایت اور جدت کا باہمی تعامل ہے۔

یہیں پر پیش قدمی کی ہمت رکھنے والا فرد۔۔۔ جسے ”عظیم شخصیت“ ”ہیرو“ یا ”تابعہ روزگار“ کہا جاسکتا ہے۔۔۔، تاریخ ساز قوت کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ وہ کارلائل (Carlyle) کے بیان کردہ دیوتا کی مانند کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے عہد اور سرزمین کی پیداوار ہوتا ہے۔ وہ حالات و واقعات کی پیداوار ہوئے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی کا گماشتہ اور نقیب بھی ہوتا ہے۔ جب تک نئے طرز عمل کی متقاضی صورتحال پیدا نہیں ہوتی اُسکے نئے خیالات و نظریات بے عمل اور ناقابل عمل دکھائی گیتے ہیں۔ لیکن جب وہ میدان عمل میں اترتا ہے تو اسکی حیثیت کے تقاضوں اور درپیش بحران کی شدت کے پیش نظر اس کی ان صلاحیتوں اور قوتوں میں بے حد تیزی سے اضافہ ہوتا ہے جو عام حالات میں خفتہ و پوشیدہ رہتی ہیں۔ لیکن ”ہیرو“ صرف حالات کے نتیجہ کی پیداوار نہیں ہوتا۔ واقعات نہ صرف اس پر بیتے ہیں بلکہ اس کے ارد گرد بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس طرح اسکے خیالات اور فیصلے موثر طور پر تاریخ کے دھارے کا حصہ بن جاتے ہیں کئی مواقع پر چرچ چل کی مانند اسکی خطابت ہزار رچمنٹوں پر بھاری رہتی ہے یا نیولین کی طرح جنگی چالوں اور حکمت عملی میں اس کی دور بینی کے باعث مہمات سر ہو جاتی ہیں جنگیں جیت لی جاتی ہیں اور سلطنتیں قائم ہوتی ہیں۔ اگر وہ پیغمبر محمدؐ کی طرح انسانوں میں نئی روح پھونک سکے تو اس کے الفاظ ایک غریب اور پس ماندہ قوم کو ناقابل تصور انگلیں اور حیران کن قوت عطا کر سکتے ہیں۔

ایک پاستور (Pasteur) ایک مورس (Morse) ایک ایڈیسن (Edison) ایک فورڈ (Ford) ایک رائٹ (Wright) ایک مارکس (Marx) ایک لینن (Lenin) ایک ماؤزے تنگ (Mao-Tse-Tung)

بے شمار علتوں (Causes) کے ثمر ہیں اور لامتناہی اثرات (Effects) کی وجوہ۔

ہمارے کرداری عناصر کے جدول میں نقل (Imitation) اور اختراع (Innovation) ایک دوسرے کی مخالف خصوصیات ہیں لیکن عملاً یہ کئی طریقوں سے باہم تعاون بھی کرتی ہیں جس طرح اطاعت گزار فطرت کے لوگ حاکمانہ مزاج کے افراد کے ساتھ مل کر معاشرے میں استحکام اور روانی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح نقل کرنے والے لوگ جو کہ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ اختراع کرنے والی اقلیت کی پیروی کرتے ہیں اور یہ اقلیت بذات خود ماحول کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی خاطر کسی ایک طباع (Originitive) فرد کی تقلید کرتی ہے۔ زیادہ تر تاریخ تو اقلیتوں کی کھٹکھٹ سے عبارت ہے۔ اکثریت تو محض اس کھٹکھٹ میں کامیاب ہونے والوں پر داد و تحسین کے ڈوگرے برساتی ہے اور سماجی تجربوں کے لئے انسانی شکل میں خام مواد مہیا کرتی ہے۔

ذہانت تاریخ میں ایک بے حد اہم قوت ہے لیکن یہ قوت مہلک اور تباہ کن بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ نئے پیش کردہ خیالات میں سے ننانوے فیصد سے بھی زیادہ ان روایتی طریق ہائے کار کی نسبت کم تر درجے کے ہوتے ہیں جن کی جگہ لینے کے لئے یہ نئی تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ کوئی فرد خواہ وہ کتنا ہی ذہین اور باخبر کیوں نہ ہو اپنی زندگی کے مختصر دور لیئے میں اس قدر زیادہ سوجھ بوجھ حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے معاشرے میں جاری رسوم و رواج اور اداروں کو با آسانی پرکھ کر انہیں مسترد کر سکے۔ کیونکہ یہ روایات اور ادارے تو تاریخ کی تجربہ گاہ میں نسل در نسل حاصل شدہ صدیوں کے عملی تجربہ سے پیدا ہونے والی دانائی کا نتیجہ اور ثمر ہیں۔ مردی قوت اور جنسی جذبات سے لبریز ایک نوجوان اس امر پر حیران و پریشان ہوتا نظر آتا ہے کہ اسے اپنی جنسی خواہشات پورا کرنے کی مکمل آزادی کیوں میسر نہیں۔ اگر اس پر قانون و اخلاق اور رسوم و رواج کی پابندیاں نہ ہوں تو وہ اپنی زندگی مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد ہی یہ جان سکے گا کہ جنس

کا جذبہ تو آگ کے دریا کی مانند ہے جس کو ہزار پابندیوں میں رکھ کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے تا کہ وہ فرد اور گروہ دونوں کو افراتفری و انتشار میں مبتلا کر کے ختم نہ کر دے۔

پس وہ قدامت پرست جو کسی تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے اتنا ہی قابل قدر ہوتا ہے جتنا کہ اس تبدیلی کا نقیب و علمبردار انقلابی۔۔۔ بلکہ شاید قدامت پسندی اہمیت نسبتاً زیادہ ہی ہوتی ہے بالکل اس طرح جیسے جڑیں شاخوں سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔

بہتر یہ ہے کہ نئے خیالات کو سنا جائے کیونکہ ان میں سے چند قابل عمل بھی ہوں گے لیکن یہ بھی بہتر ہے کہ نئے خیالات و تجاویز، اعتراض و مخالفت اور تحقیر و طنز کی بھٹی سے گزریں۔ انسانی معاشرہ میں ان کا عمل دخل ہونے سے پیشتر سب نئی اختراعات کا ان آزمائشوں پر پورا اترنا ضروری ہے۔

یہ اچھا ہے کہ بوڑھے نوجوانوں کی مزاحمت کرتے رہیں اور نوجوان بوڑھوں سے سینک پھنسائے رکھیں اور اس کشاکش میں سے۔۔۔ (جیسا کہ مختلف طبقات اور اصناف کے درمیان کشاکش سے)۔۔۔ پورے معاشرے میں ایک تخلیقی کھپاؤ کی قوت، ایک تیز تر ترقی، ایک پوشیدہ اور بنیادی اتحاد اور حرکت جنم لیتی ہے!

اخلاقیات اور تاریخ

اخلاقیات وہ اصول و ضوابط ہیں جن کے ذریعے کوئی معاشرہ اپنے اراکین اور تنظیموں کو اپنے نظم، تحفظ اور نشوونما کے متقاضی طریقہ عمل کی تاکید کرتا ہے (جب کہ قوانین وہ اصول و ضوابط ہیں جن کی پابندی معاشرہ میں لازمی اور جبراً کی جاتی ہے) تقریباً سولہ سو سال سے مسیحی دنیا میں موجود یہودی اقلیت نے ریاست کے ڈھانچے اور اس کے قوانین کی مدد کے بغیر ہی ایک سخت اور تفصیلی ضابطہ اخلاق کی بدولت اپنا تسلسل اور اندرونی امن برقرار رکھا ہے۔

تاریخ کے بارے میں کم علمی کا شکار افراد ضابطہ ہائے اخلاق کو تغیر پذیر گردانتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ ضابطہ اخلاق مختلف اوقات اور مقامات پر مختلف ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایک دوسرے سے متضاد بھی۔ البتہ تاریخ کا تفصیلی علم رکھنے والے ضابطہ ہائے اخلاق کی آفاقیت کے قائل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت مسلمہ ہے۔

مختلف ادوار میں ضابطہ ہائے اخلاق کے مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود کو تاریخی اور ماحولیاتی صورتحال سے ہم آہنگ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم معاشی تاریخ کو تین مراحل۔۔۔ شکار، زراعت اور صنعت۔۔۔ میں تقسیم کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ کا ضابطہ اخلاق دوسرے مرحلے میں کارآمد نہ ہونے کے باعث تبدیل ہو جاتا رہا ہے۔ شکار کے عہد میں انسان کو شکار کا تعاقب کرنے اور لڑنے اور مارنے کے لئے تیار رہنا پڑتا تھا۔

جب وہ اپنے شکار پر قابو پالیتا تو اس غیر یقینی صورت حال کے پیش نظر کہ جانے دو بارہ

اسے کب کھانے کو ملے وہ خوب ٹھونس ٹھونس کر کھاتا تھا۔ غیر محفوظ ہونے کا احساس ہی لالچ کو جنم دیتا ہے جیسا کہ ظلم و تعدد اسی دور کی یادگار ہے جب زندہ رہنے کا معیار دوسرے کو مار ڈالنے کی صلاحیت تھی (جواب خون میں سرایت کر گئی ہے)۔ غالباً مردوں میں شرح اموات عورتوں کی نسبت زیادہ تھی کیونکہ شکار میں انھیں اکثر اپنی جان خطرے میں ڈالنا پڑتی تھی اسی لئے ایک مرد کے پاس کئی کئی عورتیں ہوا کرتی تھیں اور ہر مرد سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ عورت کو جلد از جلد اور کثرت سے بچے جننے کے قابل بنا دے۔ غرض یہ کہ جھگڑا لوہن، بے رحمی، لالچ اور جنسی اختلاط کے لئے ہمہ وقت آمادگی، عہد شکار میں زندہ رہنے کی جدوجہد میں مددگار خصوصیات یا اس دور کی اچھائیاں سمجھی جاتی تھیں۔

غالباً ہر برائی کبھی اچھائی سمجھی جاتی تھی۔۔۔ یعنی ایسی خصوصیت جو فرد، خاندان یا گروہ کی بقا کے لئے ضروری ہو۔۔۔ انسانی گناہ انسان کے رو بہ زوال ہونے کی علامتوں کی بجائے اس کے عروج و ترقی کی نشانیاں کہے جاسکتے ہیں۔

تاریخ ہمیں یہ صحیح طور پر نہیں بتاتی کہ انسان شکار کے عہد سے زرعی دور میں کب داخل ہوا شاید اس مرحلہ کا آغاز پتھر کے دور کے آخری زمانہ میں اس دریافت کے باعث ہوا ہو کہ غلے کو بونے سے جنگلی گندم کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا تھا۔۔۔ ہمارے پاس یہ فرض کرنے کی معقول وجوہ موجود ہیں کہ یہ نیا عہد نئی خوبیوں اور اچھائیوں کا متقاضی تھا اور اس دور میں کچھ پرانی اچھائیاں برائیاں قرار پائیں۔ بہادری کی بجائے اب مخنتی پن زیادہ اہم ہو گیا۔ تشدد کی بجائے باقاعدگی اور جستی زیادہ منافع بخش ہو گئی۔ جنگ کی نسبت امن کا پلہ بھاری ہو گیا۔

اب بچے معاشی امانت بن گئے یوں ضبط تولید غیر اخلاقی قرار پایا۔ کھیت میں پورا خاندان باپ کی زیر نگرانی اور موسموں کے نظم و ضبط کے تحت ایک پیداواری اکائی کی مانند تھا اور یوں پدرانہ حاکمیت ایک مضبوط معاشی بنیاد پر استوار تھی۔ ہر عام لڑکا جلد ہی ہی ذہنی طور پر پختہ اور

اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا۔ پندرہ برس کی عمر میں بھی وہ طبعی زندگی کے تمام تفویض کردہ کاموں کو اتنی ہی خوبی سے سمجھ اور انجام دے سکتا تھا جتنا کہ چالیس برس کی عمر میں۔ زمین، ہل اور بیوی کی شکل میں ایک رضا کارانہ مددگار۔ بس یہی کچھ اسے درکار تھا۔ اسی لئے وہ جلدی شادی کر لیتا۔ تقریباً عین اسی وقت جب اسکے اندر اس کی خواہش پیدا ہوتی۔ یوں اسے مستقل آبادیوں اور گھروں والے نئے زرعی نظام کی شادی سے پہلے کے جنسی تعلقات پر عائد کردہ پابندیوں کے باعث زیادہ عرصہ تک پریشانی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ زرعی عہد میں نوجوان عورتوں کے لئے باعصمت ہونا ناگزیر تھا۔ کیونکہ عصمت سے محرومی کے باعث وہ لاوارث ماں بن سکتی تھیں۔ مخالف اصناف کی عددی برابری مرد کی ایک عورت سے شادی کی متقاضی تھی۔ پندرہ سو سالوں تک زرعی دور کا پارسائی، کم عمری کی شادی، بغیر طلاق یک زندگی، کثیر العیالی پر مبنی ضابطہ اخلاق مسیحی یورپ اور اسکی سفید فام نو آبادیوں میں جاری رہا۔ یہ ایک سخت گیر ضابطہ اخلاق تھا جس نے تاریخ کے چند مضبوط ترین کردار جنم دیئے۔

صنعتی انقلاب نے شروع میں آہستہ آہستہ اور پھر تیزی سے اور وسیع پیمانے پر یورپی اور امریکی زندگی کے اخلاقی ڈھانچے اور معاشی صورت کو بدل ڈالا۔ مردوں عورتوں اور بچوں نے انفرادی طور پر ان فیکٹریوں میں کام کرنے کے لئے جہاں انسانوں کی بجائے مشینوں کا بسیرا تھا اور انفرادی معاوضہ کے لئے گھر اور خاندان، حاکمیت (Authority) اور یکجائی ترک کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مشینوں میں توسیع ہوتی گئی اور وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو گئیں۔

اب معاشی بلوغت (ایک خاندان کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت) دیر سے آنے لگی۔ اب بچے معاشی اثاثہ نہیں رہے تھے۔ شادیاں تاخیر سے ہونے لگیں اور شادی سے پہلے کی پارسائی کو قائم رکھنا مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ شہروں میں شادی کی حوصلہ شکنی کے سبب اسباب موجود تھے۔۔۔ لیکن وہاں جنس کے لئے ہر محرک اور سہولت دستیاب تھی۔ عورتوں کو ”آزادی“ مل گئی تھی۔۔۔

یعنی معاشی آزادی۔۔۔، مانع حمل ذرائع نے انہیں جنسی اختلاط کے نتیجہ میں استقرار حمل کے اندیشہ سے نجات دلادی تھی۔ ماں باپ کی حاکمیت صنعتی دور کی بڑھتی ہوئی انفرادیت پسندی کے باعث اپنی معاشی بنیاد کھو بیٹھی تھی۔ باغیانہ رجحان رکھنے والے نوجوانوں کے لئے اب گاؤں والوں کی نگرانی کا خوف باقی نہیں رہا تھا اور وہ اپنے گناہوں کو شہری ہجوم کی گناہی کی اوٹ میں چھپا سکتے تھے۔

سائنسی ترقی کے باعث مذہب پر سائنس کی برتری مسلم ہو گئی۔ مشینی معاشی پیداواری عمل نے مشینی مادیت پرست فلسفے جنم دیئے۔ تعلیم نے مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے۔ اس طرح اخلاقیات کے ماورائی سہارے کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ یوں زرعی دور کے پرانے ضابطہ اخلاق کے خاتمے کا آغاز ہوا۔

جیسا کہ سقراط (399 ق۔ م) اور آکسلٹس (314 ق۔ م) کے زمانوں میں ہوا تھا۔ ہمارے دور میں بھی جنگ نے اخلاقی گراؤ کا باعث بننے والی قوتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیلو پونیسین جنگ (Peloponnesian War) کے تغدد اور سماجی انتشار کے بعد ہی ایلیس بانڈیس (Alcibiades) نے اپنے آپ کو آباؤ اجداد کے ضابطہء اخلاق کی خلاف ورزی کرنے کے لئے آزاد محسوس کیا۔ اور تھراسی ماکس (Thrasymachus) کو یہ اعلان کرنے کی جرات ہوئی کہ طاقت ہی واحد سچائی ہے۔ ماریئس (Marius) اور سلا (Sulla) سیزر (Caesar) اور پومپی (Pompey) انطونی اور اوکٹاویئس (Octavius) کی جنگوں کے بعد ”روم ایسے انسانوں سے بھر پڑا تھا جو اپنی معاشی بنیاد اور اخلاقی کردار کھو بیٹھے تھے۔ ایسے سپاہی جنہوں نے مہمات کا مزہ چکھ لیا تھا اور مارنا سیکھ گئے تھے۔ ایسے شہری جن کی جمع پونجی ٹیکسوں اور جنگ کے باعث پیدا شدہ افراط زر کی نذر ہو گئی تھی۔۔۔ عورتیں آزادی کے نشے میں سرشار روز افزوں طلاقیں، اسقاط حمل اور بدکاریاں۔۔۔

اس معاشرے کی قنوطیت اور کلیت پر ایک سطحی پرتعصب احساسِ تفاخر نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ (۱)

دو عالمی جنگوں کے بعد امریکہ اور یورپ کے شہر تقریباً یہی منظر پیش کر رہے ہیں۔

تاریخ یہ یاد دلا کر ہماری ڈھارس بندھاتی ہے کہ گناہ ہر دور میں پھلتا پھولتا رہا ہے۔ حتیٰ کہ قدیم یونان، روم، یا نشاۃ ثانیہ کے زمانہ میں اٹلی میں ہم جنس پرستی جس قدر عام تھی اس کا مقابلہ ہماری موجودہ نسل میں ممکن نہیں ”قدیم یونانی اور لاطینی تہذیب کا مطالعہ کرنے والوں نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آریوسٹو (Ariosto) کے مطابق سب رومیوں اور یونانیوں کو ہم جنس پرستی کی لت پڑ چکی تھی (۲)“ آریٹینو (Aretino) نے مانتوا (Mantua) کے نواب سے ایک خوبصورت لڑکا بھیجنے کی فرمائش کی تھی۔ عصمت فروشی تو اسیریا (Assyria) کے سرکاری انتظام کے تحت چلنے والے قحبہ خانوں سے لیکر آج کے امریکی اور یورپی نائٹ کلبوں تک ہر دور میں عالمگیر پیمانے پر موجود رہی ہے۔ 1544ء میں وٹن برگ یونیورسٹی (University of Wittenberg) میں لوتھر (Luther) کے کہنے کے مطابق ”لڑکیوں کی قوم بے باک ہو رہی ہے اور وہ استادوں کا تعاقب ان کے کمروں اور دفاتروں میں اور جہاں کہیں بھی ممکن ہو کرتی ہیں اور انہیں اپنی محبت کی مفت پیشکش کرتی ہیں (۳)۔“

مونٹیگن (Montaigne) (1533ء) ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے زمانہ میں نقش لڑچر ہاتھوں جتھ بک جاتا تھا۔ عہدِ بحالی کے انگلستان (Restoration England) اور ہمارے دور کی بے حیائی میں درجے کی بجائے صرف قسم (Kind) کا فرق ہے جان کلیلینڈ (John Cleland) کی (Memoirs of a Woman of Pleasure)

Will Durant, Caesar and Christ P-211-1

Will Durant, The Renaissance P-576-2

Will Durant, The Reformation, P-761-3

۔۔۔ جو کہ جنسی اختلاط کے سلسلوں کی اسم بائسکی داستان ہے۔۔۔ 1749ء میں بھی اتنی ہی مقبول تھی جتنی 1965ء میں۔

نیوا کے قریب آثار قدیمہ کی کھدائی میں پائے بھی ملے ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوزن ہر دور میں جوا کھیلتے رہے ہیں۔ ہر دور میں لوگ بددیانت اور حکومتیں بدعنوان رہی ہیں۔ اب غالباً پہلے کی نسبت کم ہیں۔

سولہویں صدی کے یورپ کے اخبار و جرائم ”خوراک اور دوسری اشیاء میں وسیع پیمانہ پر ملاوٹ کے خلاف احتجاج اور مذمت سے بھرے پڑے ہیں“
خدا کی احکام (Ten Commandments) اور بنی نوع انسان میں کبھی ہم آہنگی نہیں ہو سکی ہے۔

والٹیر کے نقطہ نظر کے مطابق تاریخ بنی نوع انسان کے ”جرائم، حماقتوں اور بد نصیبیوں کا مجموعہ ہے“۔

گمبن (Gibben) بھی تاریخ کے اس خلاصے سے پوری طرح متفق نظر آتا ہے۔
ہمیں یہ بات ایک بار پھر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ لکھی ہوئی تاریخ عموماً جتنی ہوئی تاریخ سے بالکل مختلف ہوتی ہے مورخ غیر معمولی باتوں کو اس لئے احاطہ تحریر میں لاتا ہے کہ وہ دلچسپ اور منفرد ہوتی ہیں اگر وہ تمام افراد جنہیں بوزویل (Boswell) جیسا سوانح نگار میسر نہیں آیا (یعنی غیر اہم لوگ) تاریخ کے صفحات میں اپنے عددی تناسب سے جگہ پالیتے تو ماضی اور انسانوں کے بارے میں نسبتاً صحیح معلومات سامنے آتیں اگرچہ وہ حقائق بہت زیادہ دلچسپ نہ ہوتے جنگ اور سیاست، بد نصیبی و غربت، بدکاری اور طلاق، قتل اور خودکشی کے تاریخ میں پیش کردہ ہولناک مناظر کے پیچھے لاکھوں پُر امن خاندان، وفا شعار زن و شوہر، مہربان و شفیق والدین اپنے بچوں کے دکھ سکھ سمیت موجود رہے تھے جن کا کبھی تاریخ کے صفحات میں ذکر نہ ہو

سکا۔ اسکے باوجود بھی تصنیف کردہ تواریخ میں ہمیں نیکی، شرافت اور عالی ظرفی کے اس قدر واقعات ملتے ہیں کہ ہم برائیوں اور گناہوں سے درگزر کر سکتے ہیں۔ اگرچہ انہیں مکمل طور پر فراموش کرنا ممکن نہیں ماضی کے ادوار میں سخاوت اور بخشش کے احسانات میدان جنگ اور جیل خانوں کی ایذا رسانیوں کا تقریباً ازالہ کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ان سرسری بیان کردہ واقعات میں ہم انسانوں کو کتنی بار ایک دوسرے کی مدد کرتا دیکھتے ہیں۔۔۔ مثلاً ڈومینیکو سکارلیٹی (Domenico Scarlatti) کے بچوں کے لئے فارینلی (Farinelli) کی امداد، نوجوان ہیڈن (Hayden) کے لئے غوطہ خوروں کی مدد و تعاون، کوئنٹے لینا (Conte litta) کا جان کرچن (John Christian) کے قبرضے ادا کرنا، باخ (Bach) کا بولوگنا (Bologna) میں حصول تعلیم، جوزف بلیک (Joseph Black) کا جیمز واٹ (James watt) کو بار بار ادھار رقم دینا اور اسی طرح پشمرگ (Puchberg) کا بڑے استقلال سے موزارٹ (Mozart) کو قرض کی فراہمی۔۔۔ کس میں ہمت ہے کہ انسانی نیکیوں اور اچھائیوں کی تاریخ رقم کرے!

ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ دور کی اخلاقی گراوٹ ہمارے زوال کی نقیب ہے یا پھر اس کا سبب زرعی دور کے ضابطہ اخلاق کا صنعتی دور کے ضابطہ اخلاق سے تبدیلی کا عمل ہے۔ تبدیلی کا یہ عبورنی دور تکلیف دہ بھی ہے اور خوش کن بھی۔۔۔ اگرچہ زرعی ضابطہ اخلاق اپنی معاشی بنیاد کھو بیٹھا ہے تاہم نئے ضابطہ اخلاق کو ابھی صنعتی تمدن نے سماجی نظم و ضبط اور معیار عطا کرنا ہے تاکہ وہ ختم ہوتی ہوئی زرعی اخلاقی قدروں کی جگہ لے سکے اسکے علاوہ تاریخ شاہد ہے کہ تمدن بہت آہستہ آہستہ رو بہ زوال ہوتے ہیں سوفسطائیوں (Sophists) کے ہاتھوں یونان کی اخلاقی تباہی سے کوئی دو سو پچاس سال بعد تک یونانی حمدن ادب اور فنون لطیفہ کے شہ پارے پیش کرتا رہا رومیوں کا اخلاقی طور پر زوال، مفتوح یونانیوں کی آمد (146 ق۔م) کے

ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ لیکن روم میں مارکیوس آربلیس (Marcus Aurelius) کے انتقال (180ء) تک عظیم مدبر، فلسفی، شاعر اور مصور پیدا ہوتے رہے۔ سیزر کے عہد (60 ق م) میں روم سیاسی طور پر تختِ اشرافی میں پہنچ چکا تھا پھر بھی وحشی اسے 405ء تک مکمل طور پر تسخیر نہ کر سکے ہمیں بھی تباہ ہوتے ہوئے سلطنتِ روم اجتنا لمبا عرصہ تو لگ ہی جائے گا!

ایک امید یہ بھی ہے کہ شاید ہمارے تمدن میں جنگ کے خطرات کے پیش نظر ضروری عسکری تربیت کے ذریعے نظم و ضبط بحال ہو جائے۔ چونکہ کسی جزو کی آزادی کا تصور محل کی حفاظت کے تصور سے مربوط ہے اس لئے امریکہ اور انگلستان میں جغرافیائی تحفظ کے خاتمے کے خطرے کے باعث انفرادیت پسندی کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ جنسی آزادیاں اپنی کثرت کے باعث خود ہی اپنا علاج ثابت ہو گئی۔ ہماری بے راہ روئی نسلِ شائد مستقبل میں یہ دیکھے کہ نظم و ضبط اور عصمت و عفت کے تصورات فیشن بن گئے ہیں اور عریانی کی نسبت ملبوس ہونا زیادہ پرکشش سمجھا جانے لگا ہے۔

ہماری اخلاقی آزادیاں زیادہ تر اچھی ہی ہیں مذہبی دہشت ناکوں سے چھٹکارا مل جانا کس قدر خوشگوار امر ہے جب ہم ضمیر کی خلش کے بغیر ایسی خوشیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو نہ ہمارے لئے اور نہ کسی دوسرے کے لئے ضرر رساں ہیں تو یہ کس قدر عمدہ بات ہے۔ پرانی اور فرسودہ اخلاقی قدروں سے آزادی پا کر جب ہم اپنے آزاد وجود پر کھلی ہوا کالمس محسوس کرتے ہیں تو یہ کتنا اچھا لگتا ہے!

ساتواں باب

مذہب اور تاریخ

ایک متفکرمورخ بھی جب مذہب کو ہر دور اور ہر سر زمین میں روبہ عمل اور بظاہر ناگزیر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں مذہب کے لئے کچھ نہ کچھ عزت و تکریم پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ناخوش، مصیبت میں مبتلا لوگوں اور سوگواریوں و ضعیفوں کے لئے ایسی ماورائی آسائش مہیا کرتا ہے جو لاکھوں لوگوں کے نزدیک کسی بھی مادی مدد سے زیادہ بیش قیمت ہوتی ہیں۔ مذہب نے (والدین اور اساتذہ کا) نوجوانوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے میں ہاتھ بٹایا ہے۔ اس نے عاجز ترین مخلوق کو بھی عزت و وقار عطا کیا ہے۔ اور مذہبی رسومات کے ذریعے انسانی معاملات کو باضابطہ طور پر خدائی معاملات میں تبدیل کر دیا ہے اس طرح مذہب نے معاشرہ کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

نپولین کے بقول مذہب نے غریبوں کو امیروں کا قتل عام کرنے سے باز رکھا ہے۔ چونکہ انسان فطری طور پر غیر یکساں ہیں اس صلاحیت و قابلیت کی غیر یکسانیت کی وجہ سے ہم میں سے بہت سوں کا مقدر غربت یا شکست خوردگی ہوتا ہے ایسی مایوسی کے عالم میں مذہب کی عطا کردہ ایک ماورائی امید ہی انسان کا واحد سہارا ہوتی ہے اس امید کو تباہ کرنے سے طبقاتی جنگ میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ آسمانی جنت اورارضی جنت یا یوٹوپیا (Utopia) رہٹ کے ڈولوں کی مانند ہیں جب ایک نیچے جائے تو دوسرا اوپر آ جاتا ہے جب مذہب انحطاط پذیر ہو تو کمیونزم پھلتا پھولتا ہے۔

پہلی نظر میں مذہب کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ بظاہر یہاں ہم محض اندازہ لگا رہے ہیں یا پیٹرونئیس (Petronius) کی بات دہرا رہے ہیں جس نے یہ بات لیورٹیئیس (Lueretius) کے حوالے سے کی ”یہ خوف ہی تھا جس نے پہلے پہل دیوتاؤں کو جنم دیا۔۔۔ زمین میں پوشیدہ قوتوں، دریاؤں، سمندروں، درختوں، ہواؤں اور آسمانوں کا خوف۔۔۔ ان قوتوں کی رضا جوئی کے لئے چڑھاؤں، قربانیوں، منتروں اور دعاؤں کے ذریعے پوجانے مذہب کی شکل اختیار کر لی جب مذہبی پیشواؤں نے ان اندیشوں اور رسومات کو اخلاقیات اور قانون کی حمایت کے لئے استعمال کرنا شروع کیا تو مذہب ریاست کے مد مقابل ایک اہم قوت کے طور پر ابھرا۔ انہوں نے لوگوں کو باور کرایا کہ اخلاق اور قوانین کے مقامی ضابطے دیوتاؤں کا عطیہ ہیں۔ قدیم زمانہ کی تصاویر میں دیوتا تھوتھ (Thoth) مینیئر (Menes) کو مصر کے لئے قوانین عطا کرتے، اور دیوتا شمس (Shamash) کو حمورابی (Hammurabi) کو بابل کے لئے ضابطہ اخلاق دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح یہود (Y a h w e h) سے حضرت موسیٰؑ کو دس احکامات (Ten Commandments) اور چھ سوسترہ اصول اخلاق لیتے ہوئے اور آسمانی پری اسجیریا (Egeria) سے نو ماپومپلیئیس (Noma Pomplius) کو روم کے لئے قوانین لینے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ پانگان (Pagan) مسلک اور عیسائی عقائد اس امر کا واضح اعلان کرتے تھے کہ زمینی حکمران آسمانی خداؤں کی طرف سے مقرر کئے جاتے ہیں اور وہی ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حمایت کے لئے شکر گزاری کے طور پر تقریباً ہر حکومت اپنی زمینوں اور محاصل کی آمدنی میں مذہبی پیشواؤں کا حصہ رکھتے تھے۔

مذہب کے کچھ مخالفین کا خیال ہے کہ مذہب نے کبھی بھی اخلاقی قدروں کی ترقی و حفاظت میں کوئی کردار ادا نہیں کیا کیونکہ اخلاقی بے راہ روی میں مذہبی غلبہ کے زمانوں میں بھی

اضافہ ہوتا رہا ہے قرون وسطیٰ کے مذہبی زمانوں میں بھی شہوت پرستی، شراب نوشی، فحش گوئی، لالچ، بددیانتی، ڈاکہ زنی اور تشدد موجود رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ تقریباً پانچ سو سال کے وحشیوں کے حملوں، جنگوں، معاشی بد حالی اور سیاسی اتھری کے باعث پیدا ہونے والا اخلاقی بحران غالباً بہت زیادہ شدید ہو جاتا اگر مسیحی اخلاق، مذہبی پیشواؤں کی نصیحتوں، عیسائی ولیوں کی سبق آموز زندگیوں، اور سکون اور یکجائی پیدا کرنے والی مذہبی رسومات کی اعتدال پیدا کرنے والی قوتیں موجود نہ ہوتیں۔ رومن کیتھولک کلیسا نے غلامی، خاندانی جھگڑوں اور قومی محاصروں کے خاتمے امن اور صلح کے دورانیوں میں توسیع کرنے، اور مبارزت یا کڑی سزاؤں کے ذریعے سچ جھوٹ کی پہچان کرنے کی بجائے مسلمہ عدالتوں کے نظام پر مبنی نظام انصاف کو رائج کرنے کے لئے بہت کوشش کی ہے اس نے رومن یا وحشیانہ قوانین کے تحت نافذ کردہ سزاؤں میں نرمی پیدا کی اور خیراتی اداروں کی تنظیم اور گنجائش کو بہت زیادہ وسعت دی۔

گرچہ کلیسا ریاست کے تحت خدمات انجام دیتا تھا لیکن اس کا دعویٰ سب ریاستوں سے بالاتر ہونے کا تھا کیونکہ اسکے مطابق اخلاقیات کو دنیاوی طاقت سے بالاتر ہونا چاہئے کلیسا نے لوگوں کو سکھایا کہ ایسی حب الوطنی جس پر اعلیٰ تر خدائی کنٹرول نہ ہو لالچ اور جرم کا ہتھیار بن سکتی ہے مسابقت میں شریک مسیحی دنیا کی تمام حکومتوں کے لئے کلیسا نے یکساں اخلاقی ضوابط کا نفاذ کیا روحانی برتری اور خدائی احکام کا ماخذ ہونے کے باعث کلیسا ایک ایسی بین الاقوامی عدالت کی حیثیت اختیار گیا جس کے سامنے تمام حکمران اخلاقی طور پر جواب دہ تھے۔ شہنشاہ ہنری چہارم نے اس کا عملی ثبوت 1077ء میں کینوسا (Canossa) میں پوپ گریگری ہفتم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے دیا۔ اور ایک صدی بعد پوپ معصوم سوم (Innocent III) نے پاپائیت کے اختیار اور وقار کو اس درجہ کمال تک پہنچا دیا کہ یوں دکھائی دیتا تھا گویا پوپ گریگری (Gregory) کا اخلاقی آسمانی بادشاہت کا خواب تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔

یہ عظیم الشان خواب قوم پرستی، تھئیک اور انسانی کمزوریوں کے حملوں کا شکار ہو کر بکھر گیا۔ کلیسا کا انتظام انسانوں کے ذمہ تھا جو اکثر معتصب، ضمیر فروش یا لوٹ کھسوٹ کرنے والے ثابت ہوئے جب فرانس کی دولت اور طاقت میں اضافہ ہوا تو انہوں نے پاپائیت کو اپنا سیاسی آلہ کار بنا لیا بادشاہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے پوپ کو پادریوں کی مجلس (Jesuit) کا لحدم کرنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ ادارہ تھا جس نے پاپائیت کے اقتدار کی بڑھ چڑھ کر حمایت کی تھی۔

سب سے بڑھ کر یہ کہ کلیسا پارسائی کی جھوٹی داستانوں، جعلی تبرکات اور مشکوک معجزوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے پر اتر آیا مثلاً صدیوں تک کلیسا نے نام نہاد ”عطیہ کونسٹنٹین“ (Donation of constantine) کی افسانوی روایت جس کے تحت مغربی یورپ پوپ سلویسٹر اول (Pop Sylvester-I) کی میراث قرار دیا گیا تھا سے بھرپور مفاد حاصل کیا۔

اسی طرح ”جعلی فتوؤں“ (False Decretals) (جو کہ جعل سازی سے بنائی ہوئی دستاویزات پر مشتمل تھے) کے ذریعے پاپائیت کی مطلق العنان طاقت کو مذہبی ٹھکانے اور دوام عطا کر دیا گیا۔ مذہبی پیشواؤں نے اپنی تمام تر توانائیاں اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی بجائے دقیانوسیت پھیلانے میں صرف کروی۔ اور مذہبی عدالتوں (Inquisition) نے تو کلیسا کی انتہائی تذلیل کا سامان کر دیا۔ حتیٰ کہ امن کا پرچار کرنے کے دوران بھی کلیسا نے سولہویں صدی کے فرانس میں مذہبی جنگیں اور سترھویں صدی میں جرمنی میں تیس سالہ جنگ شروع کرادی۔

کلیسا نے غلامی کے خاتمہ کے لئے جو جدید اخلاقیات کا سب سے زیادہ قابل ستائش کارنامہ سمجھا جاتا ہے، کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔

ان سب وجوہات کے باعث مذہبی راہنماؤں کی بجائے فلسفیوں کو انسانی تحریکوں کی راہنمائی کرنے کا موقع مل گیا جس سے مذہب کی اخلاقی قوت کے طور پر اہمیت مزید کم ہو گئی۔ تاہم انسانی تحریکوں کی کامیابی کی وجہ سے ہمارے دور کی برائیوں میں کچھ کمی آگئی ہے۔

تاریخی طور پر کلیسا کا یہ نظریہ حق بجانب ثابت ہوا ہے کہ انسانوں کی اکثریت مجزوں، پراسراریت اور دیو مالا سے بھرپور مذہب کی خواہاں ہے۔ اگرچہ مذہبی رسومات، پادریوں کے لمبوسات اور پیشوائیت کی درجہ بندی میں معمولی ترامیم کی گئی ہیں لیکن کلیسا میں ان عقائد کو تبدیل کرنے کی ہمت و جرات نہیں جن پر عقل و استدلال خندہ زن ہیں۔ کیونکہ ایسی تبدیلیاں ان لاکھوں لوگوں کو مشتعل اور مذہبی سحر سے آزاد کر دیں گی جن کی امیدیں خوش کن اور تسلی آمیز مذہبی تھقورات سے وابستہ ہیں۔

مذہب اور فلسفہ میں کوئی مفاہمت ممکن نہیں ماسوائے اس کے کہ فلسفی یہ تسلیم کر لیں کہ انہیں کلیسا کی اخلاقی قوت کا کوئی نعم البدل نہیں مل سکا اور مذہبی پیشوائیت عقلی استدلال اور مذہبی آزادی کے حق کو تسلیم کرے۔

کیا تاریخ کے مطالعہ سے خدا پر یقین رکھنے کے عقیدے کے حق میں دلائل ملتے ہیں؟ اگر خدا سے ہماری مراد فطرت کی تخلیقی قوت کی بجائے ایک باشعور، رحیم و کریم، اعلیٰ و ارفع ہستی سے ہے تو اس سوال کا جواب قدرے تذبذب کے ساتھ نفی میں ہوگا۔ حیاتیات کے دوسرے شعبوں کی طرح، تاریخ بھی اصل میں ایک ایسی جدوجہد اور کشمکش کے نتیجہ میں موزوں ترین افراد یا گروہوں کے انتخاب کا عمل ہے۔ جس میں نہ تو نیکی اور اچھائی کو کسی قسم کی برتری حاصل ہے، اور جہاں قدم قدم پر حادثات اور ناکامی کا سامنا ہے اور زندہ رہنے کی صلاحیت ہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ انسانی اور حیوانی زندگی کو انسانی مظالم و تشدد، جنگوں اور جرائم کے علاوہ وقتاً فوقتاً ”خدائی افعال“ یعنی زلزلوں، طوفانوں، دریاؤں، سمندری موجوں کے ہاتھوں بھی تباہی

و بربادی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تمام حقائق ایک ایسی اندھی اور غیر جانبدار تقدیر کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں جس میں ضمناً اور محض اتفاقیہ طور پر باطنی تناسب، خوبصورتی، شکوہ و جلال کے حامل مناظر بھی موجود نظر آتے ہیں۔

تاریخ کسی مذہبی نظریے کی حمایت اسی صورت میں کرے گی اگر یہ مذہبی عقیدہ زرتشت یا مانویوں (Manichaeen) کی مانند دہرے پن کا حامل ہو۔۔۔ ایک نیک روحانی قوت کا ایک برائی کی نمائندہ قوت سے کائنات اور انسانی روح پر قبضہ کے لئے برسرِ پیکار ہونا۔۔۔ زرتشتی یا مانوی عقائد اور عیسائیت (جو بنیادی طور پر مانوی ہی ہے) اپنے پیروکاروں کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ نیکی کی قوت غالب آتی ہے۔ لیکن تاریخ کسی ایسے نتیجہ کے لئے کوئی یقین دہانی نہیں کراتی۔ فطرت اور تاریخ کو ہماری اچھائی اور برائی کے تصورات سے اتفاق نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اچھا وہی ہے جو باقی رہتا ہے اور بُرا وہ جو مٹ جائے۔ اور کائنات کا میلان خاطر نہ حضرت عیسیٰ کے حق میں ہے نہ ہی چنگیز خان کے خلاف۔

کائنات میں انسان کے بہت ہی حقیر مقام کے بارے میں جوں جوں علم ہوتا گیا۔ مذہبی اعتقاد بھی اسی رفتار سے مجروح ہوتا چلا گیا۔ مسیحی دنیا میں مذہبی اعتقاد کے زوال کا آغاز کوپرنیکس (Copernicus) کے دور (1543ء) سے ہوا۔ یہ عمل گرچہ سست رو تھا لیکن 1611ء میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جان ڈن (John Donne) اس بات پر اظہارِ افسوس کر رہا تھا کہ زمین اس کائنات میں محض ایک ”ذیلی ہستی“ بن کر رہ گئی ہے اور یہ کہ ”نئے فلسفے“ نے ہر ایک بات کو شک و شبہ میں ڈال دیا ہے۔“ اور فرانسس بیکن (Francis Bacon) جو کسی حد تک مذہبی رجحان بھی رکھتا تھا یہ اعلان کرنے لگا کہ عہدِ جدید کے آزاد انسانوں کا مذہب سائنس ہوگا۔ غرضیکہ خدا کے ایک خارجی ہستی کے طور پر تصور کے ”خاتمہ“ کا آغاز اسی دور میں ہوا۔

اس بہت بڑے وقوعہ کی سائنس اور علم تاریخ کی ترویج و اشاعت کے علاوہ بھی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ پروٹسٹنٹ اصلاح پذیری کی تحریک (Protestant Reformation) تھی جس کے باعث انفرادی سمجھ اور بصیرت کو درخور اعتنا سمجھا جانے لگا۔ پھر بہت سے پروٹسٹنٹ فرقے متضادم عقائد کے حامل تھے جن میں ہر ایک بیک وقت الہامی کتابوں پر اور عقل و غرور کی کسوٹی پر پورا اترنے کی کوشش میں تھا۔ علاوہ ازیں بائبل پر اعلیٰ تر تنقید جو اس جلیل القدر صحیفے کو دراصل بڑا خطا انسانوں کی ناقص تصنیف ظاہر کرتی تھی۔ پھر انگلستان میں الوہیت کی تحریک (Deistic Movement) جس کی رو سے مذہب کو ایسے خدا پر ایمان لانے تک محدود کر دیا گیا جسے فطرت سے تمیز کرنا مشکل تھا۔

اسکے علاوہ دوسرے مذاہب سے آشنائی کے باعث بھی عیسائیت کو بڑا دھچکا لگا کیونکہ ان مذاہب کی اکثر روایات جو عموماً عیسائیت سے پہلے کی تھیں عیسائی عقیدہ کے مفروضہ حقیقی واقعات سے تکلیف دہ حد تک یکساں تھیں۔ مزید برآں پروٹسٹنٹوں اور الوہیت پسندوں نے کیتھولک فرقے اور بائبل کے جعلی معجزوں کو بے نقاب کر دیا۔ پھر لوگوں میں بیداری عام ہونے کے باعث مذہب کی تاریخ کے قتل عام اور دینی خداتوں کی نا انصافیوں اور دھوکہ دہی کا عوام میں عام چرچا ہونے لگا۔ پھر ذراعت۔۔۔ جس نے زندگی کے سال کے بعد دوبارہ نمونہ پانے اور افزائش کی پراسراریت کی بنا پر لوگوں کو ایک ماورائی ہستی پر ایمان لانے پر آمادہ کیا تھا۔۔۔ کا صنعت سے بدل جانا، جس میں مشینوں کی روزانہ کی تیز رفتار نمائندگی اس دنیا کے بارے میں ایک مشینی تصور پیش کرتی ہے۔ اسکے علاوہ اسی دوران متشکک علما مثلاً بائل (Bayle) اور وحدت الوجودی فلسفیوں مثلاً سپینوزا (Spinoza) کی دلیرانہ پیش قدمی، فرانسیسی غرور افروزی (French Enlightenment) کا عیسائیت پر شدید حملہ، انقلاب فرانس کے دوران پیرس کی کلیسا کے خلاف بغاوت، مزید برآں ہمارے دور میں جدید جنگوں کے دوران

شہری آبادی کا بلا امتیاز قتل عام۔ ان سب باتوں نے لوگوں کو مذہب سے بدگشتہ کر دیا۔ سب سے بڑھ کر سائنسی ٹیکنالوجی کی شاندار کامیابیاں جنہوں نے انسانوں کو بے انتہا طاقت اور تباہ کن صلاحیت کا مالک بنا دیا اور وہ آسمانوں کی الوہی بالادستی کو چیلنج کرنے لگے۔

عیسائیت نے اپنے پیروکاروں میں ایسی اخلاقی حس پیدا کرنے کی کوشش کی جو روایتی مذہب کے سزا دینے والے خدا کے تصور کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس طرح عیسائیت نے اپنی تباہی کو خود دعوت دی۔ تعلیم یافتہ خیالات کے حامل لوگوں بلکہ منبر کے وعظوں میں سے بھی دوزخ کا تصور غائب ہو گیا۔ پریس بائپٹرین (Presbyterians) ویسٹ منسٹر اعترافات (Westminster Confessions) پر شرمندگی محسوس کرنے لگے، جو انہیں ایسے خدا پر ایمان رکھنے پر مجبور کرتے تھے۔ جس نے کروڑوں مرد اور عورتیں اپنے اس بیٹکی علم ہونے کے باوجود تخلیق کئے کہ ان کی نیکیوں یا جرائم سے قطع نظر ان کا مقدر ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ سسٹائن چپل (Sistine Chaple) کی زیارت کرنے والے پڑھے لکھے عیسائی وہاں مائیکل اینجل کی وہ تصویر دیکھ کر ششدر رہ گئے جس میں حضرت عیسیٰؑ کو گنہگاروں کو پکڑ پکڑ کر ایسی بھٹی میں بڑی تیزی سے جھونکتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس کی آگ کے شعلے کبھی سرد نہیں ہوتے۔ وہ سوچتے کیا یہ وہی ”مہربان، منکسر المزاج اور شریف یسوع مسیح“ ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر رکھا تھا؟

یونانیوں کی اخلاقی نشوونما کے باعث ان کا اولمپس (Olympus) کے جھگڑالو اور بدکار دیوی دیوتاؤں پر ایمان کمزور ہو گیا تھا۔ افلاطون نے لکھا ہے ”انسانوں کی ایک بڑی تعداد دیوتاؤں کے وجود پر بالکل یقین نہیں رکھتی“ اسی طرح مسیحی اخلاقیات کی ترقی نے آہستہ آہستہ مسیحی دینیات کی بیخ کنی کر دی۔ یسوع مسیح حضرت عیسیٰؑ کے اس روپ نے جو ان کی اخلاقی عظمت اور انسان دوستی پر دلالت کرتا ہے یہود (Jehovah) عیسائیت میں اللہ تعالیٰ سے

روایتی تصور (جو ایک جہاں قہار اور سزا دینے والی ہستی ہے) کو تباہ کر دیا۔

سیکولر اداروں کا مسیحی اداروں کی جگہ لے لینا صنعتی انقلاب کا انتہائی اہم واقعہ ہے جو صنعتی دور کے نقطہ عروج پر پہنچنے کی علامت ہے۔ آج جب ریاستیں اپنے مقاصد کے حصول کے لئے مذہبی سہارے تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ عمل آج کے جدید ذہنوں کو حیران و پریشان اور ان کے روتوں کو غیر سنجیدہ کر دیتا ہے۔

قوانین جنہیں کبھی خدائی احکامات کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا اب انہیں کھلم کھلا خطا کار انسانوں کی غلط ملط کردہ کاوشیں کہا جاتا ہے۔ تعلیم جو کبھی خدا رسیدہ مذہبی پیشواؤں کا مقدس شعبہ سمجھی جاتی تھی۔ اب مذہبی جہوں اور برگزیدگی کی اکڑفوں سے عاری ان مرد اور عورتوں کا پیشہ بن گئی ہے۔ جو استدلال اور ترغیب کا سہارا لیکر ایسے نوجوان شورش پسندوں کو متمدن بنا رہے ہیں جو صرف قانون کی طاقت سے خوف کھاتے ہیں اور جنہیں اسکے علاوہ کوئی بھی شے معقولیت اختیار کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔

کالجوں پر جو کبھی مگر جوں سے منسلک ہوا کرتے تھے اب سائنس دانوں اور کاروباری لوگوں کا قبضہ ہے۔ حب الوطنی، اور سرمایہ داری یا کمیونزم کے پراپیگنڈہ نے لوگوں کے ذہن میں ایک ماورائی عقیدہ اور ضابطہ اخلاق کی جگہ حاصل کر لی ہے۔

مقدس تہواروں کے دن (Holy Days) اب چھٹیوں (Holidays) میں بدل گئے ہیں۔ اب اتوار کے دن بھی گر جا گھر آدمے خالی رہتے ہیں اور تھیر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ انیگلوسیکسن خاندانوں میں مذہب ایک سماجی رسم اور ایک حفاظتی نشان بن چکا ہے۔ البتہ امریکی کیتھولک خاندانوں میں یہ پھل پھول رہا ہے فرانس اور اٹلی کے بالائی اور درمیانے طبقوں میں اسے ”خواتین کی ثانوی جنسی خصوصیت“ قرار دیا جاتا ہے اس امر کی بے شمار علامتیں ملتی ہیں کہ آج عیسائیت کو اسی طرح کے زوال کا سامنا ہے جیسا کہ سوفسطائیوں (Sophists) اور

یونانی عُرد افروزی (Greek Enlightenment) کے دور میں پُرانے یونانی مذہب کو تھا۔

کیتھولک عقیدہ میں ابھی بھی سکف باقی ہے کیونکہ یہ تھوڑا امید اور احساسات پر مبنی ہے اور اسکی روایات غریبوں کے لئے حوصلہ و مسرت کا سرچشمہ ہیں۔ اس عقیدہ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافے کا ایک سبب کیتھولک لوگوں کی زیادہ شرح پیدائش بھی ہے۔ جس کے باعث اصلاح پذیری کی تحریک کی دوران اس کے ماننے والوں میں ہونے والی کمی کا ازالہ کافی حد تک ہو گیا ہے۔ اگرچہ کیتھولک عقیدہ کو دائرہ و طبقہ کی حمایت حاصل نہیں ہے اور پڑھے لکھے افراد سیکولر تعلیم اور لٹریچر کے عمل دخل کے باعث اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں لیکن عقل و استدلال کی بے یقینی سے گھبرائے ہوئے اور کلیسا سے یہ امید رکھنے والے کہ اس میں معاشرے کے اندرونی خلفشار اور کیونزم کے خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت ہے روز بروز کیتھولک عقیدہ میں داخل بھی ہوتے جاتے ہیں۔

اگر ایک اور جب عظیم مغربی تہذیب کو تباہ کر دیتی ہے تو نتیجتاً پیدا ہونے والی شہروں کی تباہی، عُربت اور سائنس کی بے وقعتی کے دور میں صرف کلیسا ہی اس طوفانِ بلا سے بچ جانے والوں کے لئے واحد امید اور رہنمائی کا پیغامبر ہوگا۔ جیسا کہ پہلے 476ء میں ہو چکا ہے۔

تاریخ کا ایک سبق یہ ہے کہ مذہب کی کئی زندگیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی خاک سے بار بار جنم لیتا ہے۔ ماضی میں کتنی بار خدا اور مذہب ختم ہو کر دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں! فرعونِ اختاپون (Aklenaten) نے اپنی بادشاہت کی تمام قوتیں دیوتا آمن (Amon) کے مذہب کے خاتمے کے لئے استعمال کیں لیکن اختاپون کی موت کے ایک سال کے اندر ہی آمن کا مذہب دوبارہ رائج ہو گیا۔

مہاتما بدھ کی نوجوانی کے دنوں میں ہندوستان میں دہریت کا چرچا تھا۔ اور مہاتما بدھ

نے بذات خود خدا کے بغیر مذہب کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اس کی موت کے بعد بدھ مت ایک پیچیدہ الہیات کی صورت اختیار کر گیا۔ جس میں دیوتاؤں و لیوں اور جہنم کے تصورات شامل تھے۔ فلسفہ، سائنس اور تعلیم کے زیر اثر قدیم یونانی دیو مالائی عقائد غیر مقبول ہو گئے لیکن اس خلا کے باعث کوئی درجن بھر مشرقی مذہبی عقائد جو دوبارہ جی اٹھے (Resurrection) کی روایات و تصورات سے بھرپور تھے، یونان میں جگہ پا گئے۔ 1793ء میں مہیرٹ (Hebert) اور شامٹے (Chaumette) نے روسو (Rousseau) کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نیز بد نظمی و افراط فری کے ڈر سے خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کا دوبارہ اہتمام کیا۔ 1801ء میں نپولین نے جو تاریخ کا مزاج آشنا تھا پوپ پائس ہفتم (Pius VII) سے ایک معاہدے کے ذریعے فرانس میں کیتھولک چرچ کی دوبارہ ترویج کا انتظام کیا۔ اٹھارویں صدی کے دوران عروج پانے والی لامذہبیت کا ملکہ و کٹوریہ کے کلیسا سے سمجھوتے کے باعث انگلستان سے خاتمہ ہو گیا۔ اس سمجھوتے کے تحت حکومت برطانیہ کلیسا کی حمایت پر رضا مند ہو گئی حکومت میں عمل دخل رکھنے والے بار سوخ تعلیم یافتہ طبقے نے مذہب کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اعلانیہ اظہار کرنے کی بجائے اس معاملے میں خاموش نیم رضامندی کی پالیسی اختیار کر لی۔ جو اب کلیسا نے عملاً ریاست کی برتری تسلیم کر لی اور کارپردازان کلیسا عمائدین حکومت کے تابع فرمان ہو گئے۔ امریکہ میں، اسکے بانی رہنماؤں کی عقلیت پسندی انیسویں صدی کے دوران احیائے مذہب کی تحریک کی نذر ہو گئی۔

مذہبی سخت گیری اور مذہبی آزاد روی۔۔۔ یعنی جذبات و خواہشات کا پابند، مقید ہونا یا ان کی مکمل آزادی۔۔۔ ایک باہمی ردِ عمل کے باعث تاریخ میں ایک دوسرے کے بعد آتے رہے ہیں۔ عام طور پر مذہب اور مذہبی سخت گیری اس دور میں پروان چڑھتے ہیں جب سماجی، معاشرتی قوانین اور ان کو نافذ کرنے والا نظام کمزور ہوتا ہے اور معاشرے میں نظم و ضبط برقرار

رکھنے کی ذمہ داری اخلاقیات پر آن پڑتی ہے۔ جبکہ تشکیک اور کفر والہ اداس وقت ترقی و عروج پاتے ہیں جب دوسرے تمام عوامل یکساں رہتے ہوئے قانون اور حکومت اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کے باعث، کلیسا، خاندان اور اخلاقیات کو ریاستی استحکام کے لئے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اور برسرِ اقتدار طبقہ کو ان اخلاقی و مذہبی قوتوں کے زوال پذیر ہونے کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

اسی لئے ہمارے عہد میں ریاستی مضبوطی کے باعث ایمان اور اخلاقی قدریں کمزور پڑ گئی ہیں اور مذہبی آزادی دوسرے لفظوں میں کفر والہ کو اپنا سکھ جانے کا پورا موقع میسر آ گیا ہے۔ شائد ہماری ان زیادتیوں کا ایک اور رد عمل ہو اور اس اخلاقی ابتری کے نتیجے میں ایک بار پھر مذہب سے لگاؤ پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ فرانس میں 1870ء کے ابتلاء کے بعد ہوا شائد خدا پر یقین نہ رکھنے والے اپنے بچوں کو دوبارہ کیتھولک سکولوں میں بھیجے لگیں تاکہ ان میں مذہبی ایمان و اعتقاد کے باعث نظم و ضبط پیدا ہو جائے۔ ذرا لالہ ادوری فلسفی رینان (Agnostic Renan) کی 1866ء میں کی گئی اپیل ملاحظہ کریں:-

”آئیے اس آزادی سے لطف اندوز ہوں جو صرف خدا کے مقربین کو ہی نصیب ہوتی ہے لیکن یہ احتیاط لازم ہے کہ ہم نیکی اور اچھائی کو اس قدر محدود اور کم نہ کر دیں کہ اس سے معاشرے کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اگر عیسائیت کمزور پڑ گئی تو مذہب کے بغیر ہم کسی قابل بھی نہیں رہیں گے اگر عقلیت پسند انسان کی روحانی ضروریات کا خیال کئے بغیر اس دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں انقلابِ فرانس کے نتائج و عواقب کو ضرور سامنے رکھنا چاہئے جہاں ایسی حماقت کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ (۱)“ کیا تاریخ رینان کے اس تجزیہ کی تائید کرتی ہے کہ مذہب اخلاقیات کے لئے ضروری ہے۔۔۔ یعنی فطری اخلاقیات اس وحشی پن پر قابو نہیں پاسکتی جو ہمارے تمدن تلے پوشیدہ ہے اور جس کا اظہار ہمارے خوابوں، جرائم اور جنگوں کے ذریعے ہوتا

ہے؟ جوزف ڈی مائیسٹر (Joseph De Maistre) نے اس بارے میں میں یوں خیال آرائی کی ہے ”مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ ایک بد معاش کے دل میں کیا ہے، البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ ایک نیک آدمی کے دل میں جو کچھ ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے۔“

ہمارے دور سے پہلے تاریخ میں کوئی ایسی نمایاں مثال نہیں ملتی کہ کسی معاشرے نے مذہب کی مدد کے بغیر کامیابی سے اخلاقی نظم و ضبط برقرار رکھا ہو۔ فرانس، امریکہ اور کئی دوسرے ممالک نے اپنی حکومتوں کو سب کلیساؤں سے علیحدہ کر لیا ہے لیکن معاشرتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لئے انہوں نے بھی مذہب سے مدد لی ہے۔ صرف چند کمیونسٹ ممالک نے اپنے آپ کو نہ صرف مذہب سے علیحدہ کر لیا ہے بلکہ وہ اس کی مدد لینے سے بھی انکاری ہیں۔ شاید روس میں اس تجربے کی عارضی اور ظاہری کامیابی کا سبب زیادہ تر یہ ہے کہ وہاں لوگوں نے عبوری طور پر کمیونزم کو مذہب جیسے متشکل حضرات افیون کہتے ہیں کے طور پر قبول کر لیا ہے اور کلیسا کی بجائے کمیونزم کو امید اور سکون کا پیا مر سمجھ لیا ہے۔ اگر سوشلسٹ نظام حکومت عوام میں غربت کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہو گیا تو یہ نیا مذہب اپنی تاثیر اور جذبہ کھو بیٹھے گا۔

اور ریاست کو غیر مطمئن لوگوں کو خاموش کرانے کے لئے دوبارہ ماورائی اعتقادات کی بحالی کی پوشیدہ طور پر اجازت دینی پڑے گی۔

یہ حقیقت ہے کہ ”جب تک غربت باقی ہے دیوتا موجود رہیں گے۔“ (۱)

آٹھواں باب

معاشیات اور تاریخ

کارل مارکس کے مطابق تاریخ معاشیات کے روبہ عمل ہونے سے پیدا ہوتی ہے یعنی افراد، گروہوں، طبقات اور ریاستوں کے درمیان خوراک، ایندھن، مادی وسائل اور معاشی طاقت کے لئے مقابلہ کے حالات و واقعات اور نتائج کا نام تاریخ ہے۔

سیاسی نظاموں، مذہبی اداروں، تہذیبی تخلیقات، سب کی جڑیں معاشی حقائق میں پوشیدہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی انقلاب اپنے ہمراہ، جمہوریت، مساوات نسواں، ضبط تولید، سوشل ازم، انحطاط مذہب، اخلاقی قدروں کا زوال، ادب کی امراء کی سرپرستی سے آزادی، ناول و افسانہ کی صنف میں رومانویت کی جگہ حقیقت پسندی اور تاریخ کی معاشی توجیہ لیکر آیا۔ تاریخ کی معاشی تفسیر نے تاریخی حقائق کو ایک نئے زاویے سے پرکھنے کی دعوت دی۔

اس توجیہ کے مطابق سماجی و معاشی تبدیلی کی تحریکوں میں شامل ممتاز ہستیاں ان تحریکوں کی وجہ نہیں بلکہ ان کے اثرات کی پیداوار تھیں تاریخ کی یہ تفسیر نئی بھی تھی اور حیران کن بھی۔ مثلاً ٹروجن لڑائی کے ہیرو وؤں اگامینون (Agamemnon) لیکٹر (Achilles) اور ہیکٹر (Hector) نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یونانیوں کو ایک ہزار جہازوں کے ساتھ ٹرائے پر چڑھائی کے لئے آمادہ کرنے والی شہزادی ہیلن (Helen) کی خوبصورتی، کہ جس کا چہرہ ”ہزار ستاروں کی خوبصورتی میں ملفوف شام کی ہوا سے بھی زیادہ خوبصورت تھا“ کی بجائے درہ دانیال (Dardanelles) پر تجارتی کنٹرول کی معاشی ضرورت تھی۔ اسی طرح بہت سے اور ایسے معاشی حقائق بے نقاب ہوتے گئے جن کی برہنگی پر

قدیم دور کے دقیقہ رس لوگوں نے الفاظ و تصورات کے پردے ڈال رکھے تھے۔

بلاشبہ تاریخ کی معاشی توجیہ سے تقریباً سارے ہی تاریخی واقعات اور مناظر کی تشریح کی جاسکتی ہے مثلاً استھنا دیوی کا مندر پارٹھین (Parthenon) ڈیلوس کی ریاستوں کی دولت سے تعمیر ہوا کلوپیترا کے مصر کے خزانوں سے آگسٹس (Augustus) کے اٹلی نے (جس کی معیشت دم توڑ رہی تھی) نئی زندگی پائی اور یہ حکومت اس قابل ہو سکی کہ ورجیل (Virgil) کو سالانہ وظیفہ اور ہورس (Horace) کو جاگیر سے نواز سکے۔

روم اور ایران کی لڑائیوں کی مانند، صلیبی جنگیں بھی مغربی طاقتوں کی جانب سے مشرق کے تجارتی راستوں پر قبضہ کرنے کی کوششوں کا نتیجہ تھیں۔ امریکہ کی دریافت انہی صلیبی جنگوں میں ناکامی کا نتیجہ تھی۔ میڈچی (Medici) خاندان کی دولت اور ان کی آرٹ و لٹریچر کی سرپرستی نے فلورنس میں نشاۃ ثانیہ کو مالی طور پر ممکن بنایا ڈیورر (Durer) سا مصوّر اور نقاش نورمبرگ (Nuremberg) کی تجارتی اور صنعتی ترقی کی پیداوار تھا۔ انقلاب فرانس والٹر کی شاندار تحریروں یا روس کی جذباتی رومانی تصانیف کے باعث واقع نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ درمیانہ طبقہ جس نے معاشی رہبری حاصل کر لی تھی اسے اپنے کاروبار اور تجارت کے لئے قانون سازی کی آزادی درکار تھی اور وہ سیاسی اقتدار اور ممتاز سماجی حیثیت کے حصول کے لئے بے قرار تھا۔

مارکس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ افراد ہمیشہ ہی معاشی مفادات کے زیر اثر رویہ عمل ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ابلارڈ (Abelard) کے رومان، مہاتما بدھ کی تعلیمات یا کیٹس (Keats) کی تخلیقات کے پیچھے کوئی مادی محرکات تھے لیکن شاید وہ عوام کے طرز عمل میں غیر معاشی ترغیبات کی اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکا تھا مثلاً مسلمانوں کی افواج اور عینی فوجیوں میں مذہبی جوش و خروش، ہٹلر کی فوجوں یا جاپانی کامی کاز کے جذبہ قوم پرستی نے

فتوحات کی تاریخ میں نئے باب رقم کئے ہیں کیا یہ جذبات معاشی مفادات کی بنا پر پیدا ہوئے تھے؟

اسی طرح مشتعل ہجوم کی خود بخود بڑھنے والی غضب ناکي۔۔۔ جیسا کہ 2 سے 8 جون 1780ء تک لندن میں ہونے والے ہنگاموں یا 2 سے 7 ستمبر 1792ء میں پیرس کے قتل عام کے دوران نظر آئی۔۔۔ کا کوئی معاشی جواز فراہم نہیں کیا جاسکتا۔ ان صورتوں میں ممکن ہے رہنماؤں کے پیش نظر معاشی محرکات ہوں لیکن نتائج کا انحصار تو زیادہ تر عوام کے جذبات پر ہوتا ہے۔

بہت سی صورتوں میں سیاسی یا فوجی اقتدار معاشی عوامل کا نتیجہ ہونے کی بجائے اسکی وجہ قرار پایا ہے جیسا کہ 1917ء میں روس پر بالشویکوں کا قبضہ یا پھر جنوبی امریکہ کی تاریخ میں فوجی بغاوتوں کا تسلسل۔ کون یہ دعویٰ کرے گا کہ مسلمانوں کی چین کی فتح، یا منگولوں کی مغربی ایشیا کی فتوحات، یا مغلوں کی ہندوستان کی فتح معاشی قوت کا نتیجہ تھیں؟ ان تمام معاملات میں غرباء امیروں کی نسبت طاقتور ثابت ہوئے۔ عسکری فتوحات کے باعث سیاسی بالادستی قائم ہوئی جس کے نتیجے میں فاتحین معاشی طور پر غالب آگئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جرنیل عسکری مہارت اور منصوبہ بندی سے تاریخ کو اپنی فوجی مہمات کے تابع کر کے اسکی عسکری توجیہ ناممکن بنا سکتے ہیں۔ تاہم تاریخ کی معاشی توجیہ سے ہم ماضی کے مشاہدات کی روشنی میں مستقبل کے بارے میں کافی معلومات اخذ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ حملہ آور وحشیوں کے مقابلہ میں روم کی سلطنت اس لئے کمزور ثابت ہوئی کیونکہ زرعی آبادی (کسانوں) کو زمینوں سے بے دخل کر کے امراء کی وسیع و عریض جاگیروں پر مفتوح علاقوں سے درآمد کردہ غلاموں سے کام لیا جانے لگا تھا یہ وہ کسان ہی تھے جو فوجوں کو سخت کوش اور اپنی زمین کے لئے لڑنے والے محبت وطن جنگجو مہیا کرتے تھے ان کی بے دخلی سے فوج کے لئے موزوں افراد کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔

آج کے دور میں چھوٹے کسانوں کی جدید زرعی مشینری کو منافع بخش طور پر استعمال کرنے سے معذوری زراعت کو سرمایہ دارانہ یا اشتہالی ملکیت کے تحت وسیع پیمانہ پر پیداوار کی طرف دھکیل رہی ہے کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ ”تمدن کھر پے والے انسان (کسان) کا طفیلی ہے“ اب تو اس ”کھر پے والے انسان“ کا وجود ہی باقی نہیں رہا۔ اب تو وہ ٹریکٹر یا کمبائن (Combine) چلانے والا ”ہاتھ“ بن گیا ہے۔ زراعت ایک صنعت بن چکی ہے۔ اور اب تو جلد ہی کسان کو ان دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ وہ ایک سرمایہ دار کا ملازم ہو یا ریاست کا۔

معاشیات کے حوالے سے تاریخ کا یہ کہنا ہے کہ

”جو لوگ انسانوں کے منتظم ہیں وہ دراصل ایسے لوگوں پر حکومت کرتے ہیں جو محض اشیاء کو قابو کر سکتے ہیں اور اسکے برعکس جو لوگ دولت کے منتظم ہیں وہ اشیاء اور لوگ سب کو قابو میں رکھتے ہیں“ (۱)

اسی لئے بنگار، زراعت صنعت اور تجارت کے رجحانات پر نظر رکھتے ہوئے، سرمایہ کاری کی ترغیب دے کر اور اسکے بہاد کو متعین کر کے، ہمارے لگائے ہوئے سرمائے سے ڈگنا کام لے کر، قرضوں، سود اور سرمایہ کاری کو کنٹرول کر کے، بڑے خطرات مول لے کر بے تحاشا منافع حاصل کرتے ہوئے، معاشی اہرام کی بلندی پر جا پہنچے ہیں۔ فلورنس کے مڈیچی (Medici) اور آگزر برگ (Augs Burg) کے فگزر (Fuggers) سے لیکر بیرس اور لندن کے روٹس چائلڈز (Roths Childs) اور نیو یارک کے مارگنز (Morgans) تک حکومت کی کولسوں میں، جنگی مہموں اور مذہبی تحریکوں کی معاشی مدد کرنے میں، اور بعض اوقات انقلاب کو بھڑکانے میں بینکاروں کا عمل دخل رہا ہے شائد ان کی

طاقت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا مطالعہ کرتے کرتے انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تاریخ کا زحجان افراطِ زر کی طرف ہے۔ اور عقل مند لوگ کبھی دولت اکٹھی نہیں کرتے۔

ماضی کے تجربات اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہر معاشی نظام کو جلد یا بدیر افراد یا گروہوں کو پیداوار بڑھانے پر آمادہ کرنے کے لئے کسی نہ کسی منافع بخش محرک کا سہارا لینا پڑتا ہے اس معاملہ میں غلامی، جبر یا نظریاتی جوش و خروش جیسے نعم البدل انتہائی غیر سودمند، بہت زیادہ مہنگے اور نہایت ہی عارضی ثابت ہوئے ہیں۔

عام حالات میں انسان عموماً اپنی پیداواری صلاحیت کے حساب سے پرکھے جاتے ہیں۔ ماسوائے دورانِ جنگ کے جب انسانوں کی درجہ بندی اُن کی دوسروں کو تباہ کرنے کی اہلیت کے مطابق کی جاتی ہے۔

چونکہ انسان میں عملی صلاحیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ نتیجتاً تقریباً تمام معاشروں میں عملی صلاحیتیں اکثر لوگوں کی ایک قلیل تعداد میں مجتمع ہو جاتی ہیں دولت کے ارتکاز کا عمل جو تاریخ میں بار بار دہرایا جاتا ہے صلاحیتوں کے اس ارتکاز کا فطری نتیجہ ہے اگر دوسرے تمام عوامل یکساں رہیں تو دولت کے ارتکاز کی شرح میں اخلاق اور قانون کی عطا کردہ معاشی آزادیوں کے تناسب سے اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مطلق العنانیت میں ارتکاز دولت ایک وقت کے لئے کم ہو سکتا ہے۔ البتہ جمہوریت، جس میں زیادہ سے زیادہ آزادی میسر ہوتی ہے ارتکاز دولت کے عمل کو تیز تر کر دیتی ہے، 1776ء سے پیشتر امریکن معاشرے میں ایک حد تک مساوات موجود تھی لیکن ہزار طرح کی جسمانی، ذہنی اور معاشی تفریقات کے باعث اب اُس کا وجود کہیں باقی نہیں رہا ہے۔ اور آج امیر ترین اور غریب ترین افراد کے درمیان معاشی تفاوت اس قدر زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ترقی یافتہ معاشروں میں اس ارتکاز دولت سے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ غرباء کی عددی طاقت چند امراء کی صلاحیتی طاقت

کے برابر آجائے۔ اس غیر مستحکم توازن سے ایک بحرانی کیفیت جنم لیتی ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لئے تاریخ مختلف طریقے وضع کرتی ہے کبھی دولت کی تقسیم از سر نو کرنے کے لئے قوانین بنا کر اور کبھی انقلاب کے ذریعے عورت کو تقسیم کر کے۔

594 قبل مسیح میں ایتھنز میں پلوٹارک (Plutarch) کے بقول ”غریب اور امیر

کے درمیان دولت کا فرق اس قدر انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ شہر ایک خطرناک صورت حال سے دوچار نظر آتا تھا۔ اور مطلق العنان حکومت کے علاوہ اسے ہنگاموں سے بچانے کے کوئی اور ذرائع ممکن نظر نہیں آتے تھے۔“ (۱)

غریبوں میں بغاوت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے کیونکہ ان کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ سب ذرائع پیداوار اور حکومت اُمراء کے ہاتھ میں تھے اور بد عنوان عدالتیں عُمراء کے خلاف فیصلے کئے جا رہی تھیں۔ اُمراء جنہیں اپنی ملکیت اور دولت خطرے میں نظر آ رہی تھی اپنی حفاظت کے لئے خون خرابے پر تیار تھے لیکن ابھی کچھ معقول عناصر موجود تھے لہذا ان میانہ رو لوگوں نے سولون (Solon) کو جو کہ اشرافیہ سلسلہ نسب کا ایک تاجر تھا حکمران اعلیٰ کے طور پر منتخب کر لیا۔ سولون نے فوری طور پر سکے کی قیمت میں کمی کر دی۔ اس طرح سب مقروض لوگوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا اگرچہ وہ خود بھی قرض خواہ تھا اس نے تمام نجی قرضے کم کر دیئے اور قرض کی بنا پر قید کا قانون ختم کر دیا اسکے علاوہ اس نے ٹیکسوں کے بقایا جات اور رہن کا سود منسوخ کر دیا۔ اور اکم ٹیکس کی درجہ بندی کا نظام رائج کیا جس میں امیروں کو غریبوں کی نسبت بارہ گنا زیادہ شرح سے ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ سولون نے عبادتوں کی از سر نو تنظیم کر کے انہیں زیادہ عوامی بنیادوں پر استوار کیا۔ اس نے یہ بھی انتظام کیا کہ جو لوگ ایتھنز کے لئے جنگ کرتے ہوئے مارے جائیں ان کے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت حکومت کے خرچہ پر ہو۔ ان

Plutarch, Life of Solon۔۱

اصلاحات پر امیروں نے احتجاج کیا کہ یہ بہت سخت اور دولت کی مکمل ضبطی کے مترادف ہیں۔ جبکہ انتہا پسندوں کا یہ شکوہ تھا کہ اس نے زمینیں از سر نو تقسیم نہیں کیں۔ لیکن ایک نسل گزرنے کے دوران ہی تقریباً سب لوگ اس بات پر متفق رہے کہ سولوں کی اصلاحات نے ایتھنز کو انقلاب سے بچا لیا تھا۔

جب اٹلی میں اربکاڑ دولت کا عمل ایک دھماکہ خیز سطح پر پہنچ چکا تھا تو رومن سینٹ نے جو اپنی وائائی کے لئے مشہور ہے غیر مصالحانہ رویہ اختیار کیا جس کا نتیجہ سو سال کی خانہ جنگی اور طبقاتی لڑائی کی صورت میں نکلا۔ طبقہ امراء کے ایک فرد ٹا بیریس گریکس (Tiberius Gracchus) نے جسے کہ حکمران اعلیٰ (Tribune) منتخب کیا گیا تھا زمین کی حد ملکیت تین سو تینتیس ایکڑ فی شخص مقرر کر کے فالٹو زمین دار حکومت کے بے چین محنت کشوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی سینٹ نے اسکی تجاویز کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ تو جائیداد کی ضبطی کے مترادف ہیں۔ اس نے لوگوں سے ان لفظوں میں اپیل کی۔

”تم دولت اور آسائشات دوسروں کو دینے پر لڑتے اور مرتے ہو، تم دنیا کے آقا کہلاتے ہو، لیکن گز بھر زمین بھی ایسی نہیں جسے تم اپنی کہہ سکو“۔ (۱)

رومی قوانین کے برعکس گریکس نے (Tribune) کے عہدہ پر دوبارہ منتخب ہونے کے لئے مہم چلائی۔ الیکشن کے دنوں کے ایک ہنگامے میں وہ قتل ہو گیا۔ اس کا بھائی کائیس (Caius) جس نے اس کی مہم جاری رکھی تشدد کو ابھرنے سے روکنے میں ناکام رہا اور اس نے اپنے نوکر کو اپنے آپ کو مارنے کا حکم دیا۔ نوکر نے اس کے حکم کی تعمیل میں اسے مار ڈالا پھر خود کو بھی ہلاک کر لیا۔ کائیس کے تین ہزار پیروکاروں کو سینٹ کے حکم کے تحت سزائے موت دے دی گئی۔ پھر ماریئس (Marius) عوام کا لیڈر بن گیا لیکن جب تحریک انقلاب کے مرحلے

پران پہنچی تو اس نے دستبرداری اختیار کر لی کیلیلاٹن (Catiline) نے تمام قرضے ختم کر دینے کی منظوری دی اور ”بد قسمت مفلسوں“ کی انقلابی فوج منظم کر لی لیکن اسے سیرو (Cicero) کی شعلہ بیانی نے تباہ کر دیا اور وہ ریاست کے خلاف ایک لڑائی (62 قبل مسیح) میں مارا گیا جو لیس سیزر نے متحارب قوتوں کے درمیان سمجھوتے کی کوشش کی لیکن پانچ سال کی خانہ جنگی کے بعد رومی امراء کے ہاتھوں مارا گیا مارک انطونی (Mark Antony) نے سیزر کی پالیسیوں کو اپنی ذاتی خواہشات اور رومانویت سے خلط ملط کر دیا۔ اوکٹولیس (Octavius) نے اسے ایکٹیم (Actium) کے مقام پر شکست دے کر ایک نئی حکومت قائم کی جس کے باعث تقریباً دو صدیوں تک (30 قبل مسیح سے 180ء) رومی شہنشاہیت کی سرحدوں کے اندر تمام طبقات اور ریاستوں کے درمیان امن و سکون قائم رہا۔ مغربی رومن سلطنت کے سیاسی استحکام کے خاتمے کے بعد 476ء میں کیتھولک کلیسا کی حکومت کے قیام کے لیے ضروری دولت کے از سر نو مجتمع ہونے کے عمل میں بد حالی کی کئی صدیاں بیت گئیں۔ اصلاح پذیری کی تحریک (Reformation) ایک طرح سے جرمن اور انگریز قوموں کی کلیسا کو ادائیگیوں میں کمی اور کلیسائی جائیداد و محاصل پر سیکولر تعزف کے ذریعے دولت کی از سر نو تقسیم کا عمل تھا۔ انقلاب فرانس میں دیہی علاقوں کے کسانوں کی بغاوتوں اور شہروں میں قتل عام کے ذریعے دولت کی نئے سرے سے تقسیم کی۔ کوشش کی گئی۔ لیکن اس انقلاب کے نتیجہ میں دولت اشرافیہ (Aristocracy) سے بورژوا طبقے کو منتقل ہو گئی۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی حکومت نے 1933-52ء اور 1960-65ء میں سولون (Solon) کے پُر امن طریقے اپنا کر دولت کی معتدل پیمانے پر از سر نو تقسیم مکمل کر لی۔ شاید ارباب اقتدار میں سے کسی نے تاریخ کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ امریکہ کے بالائی طبقات نے تقسیم دولت کے اس عمل کو طوعاً کرہاً قبول کر لیا اور نئے سرے سے مزید دولت اکٹھی کرنا شروع کر دی۔

تمام بحث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ارتکاز دولت فطری اور ناگزیر عمل ہے۔ اس عمل میں وقفاً فوقاً پر تشدد یا پرامن طور پر دولت کی از سر نو تقسیم کے باعث رکاوٹ پڑتی رہتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے تمام معاشی تاریخ سماجی نظام کے دل کی سست رو دھڑکن کی مانند ہے۔ جس میں دولت کا مجتمع ہونا اور لازمی طور پر دوبارہ گردش میں آنا دل کے سکڑنے (Systole) اور اس کے پھیلنے (Diastole) کے عمل سے مشابہ ہے!

نواں باب

سوشل ازم اور تاریخ

سرمایہ داری کے خلاف سوشل ازم کی جدوجہد ارتکاز دولت اور دولت کے پھیلاؤ کے تاریخی آہنگ کا ایک حصہ ہے۔ بلاشبہ نظام سرمایہ داری نے تاریخ میں بہت اہم تخلیقی کردار ادا کیا ہے۔ سرمایہ داروں نے اس نظام کے تحت لوگوں کی جمع پونجی منافع یا سود کے وعدے پر اکٹھی کر کے اسے پیداواری سرمائے کی شکل دی۔ یہ سرمایہ صنعت اور زراعت کو مشینی ذرائع استعمال کر کے ترقی دینے پر خرچ کیا گیا۔ سرمایہ دار نے اشیاء کی پیداوار اور تقسیم کاری کے عمل کو بہتر بنایا جس کے نتیجے میں پیدا کرنے والوں سے صارفین تک اشیاء کا ایسا ہموار بہاؤ جو وہیں آیا جس کی تاریخ میں پہلے مثال نہیں ملتی۔ علاوہ ازیں سرمایہ داروں نے شخصی آزادی کی روادارانہ تعلیمات کو اس دلیل کے تحت اپنے حق میں استعمال کیا ہے کہ حکومت کے زیر انتظام چلنے والی صنعتوں کی نسبت جو کہ طلب و رسد کے قوانین سے بڑی حد تک مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ کاروباری لوگ عوام کو بہتر خوراک، رہائش اور آسائشات و تفریحات فراہم کر سکتے ہیں بشرطیکہ ان کو محصولات اور قانونی پابندیوں سے قدرے آزادی مہیا کر دی جائے۔ آزادانہ سرمایہ کاری کے نظام میں مقابلے کی فضا اور ملکیت کا جوش و خروش انسانوں کی پیداواری صلاحیتوں اور جدت طرازی کو چلا بخشتے ہیں۔ صلاحیتوں کے تنوع اور ہنرمندی کے قدرتی انتخاب کے باعث تقریباً ہر طرح کی معاشی صلاحیت رکھنے والوں کو اس نظام میں جلد یا بدیر اپنا موزوں مقام اور مناسب معاوضہ مل جاتا ہے۔ پھر سرمایہ کاری کا عمل درحقیقت جمہوریت کے تابع ہوتا ہے کیونکہ جہاں تک اشیاء کی

پیداوار یا خدمات کی فراہمی کا تعلق ہے یہاں ان کا تعین حکومتی احکام کی بجائے عوام کی طلب سے کیا جاتا ہے۔ مزید برآں مقابلہ کی فضا کے باعث سرمایہ دار بہت زیادہ محنت کرنے اور اپنی مصنوعات کو ہر طور بہتر سے بہتر بناتے رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔

اوپر کئے گئے ان دعووں میں بہت حد تک صداقت ہے۔ لیکن نظام سرمایہ داری کے حامی اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کرتے کہ اگر یہ نظام اس قدر فطری اور بہتر ہے تو تاریخ صنعت کاروں کے تسلط، قیمتوں کی اجارہ داری، کاروباری فریب سازی اور بے محابا دولت کے باعث پیدا ہونے والی برائیوں کے خلاف بے شمار بغاوتوں اور وسیع پیمانے پر احتجاج سے کیوں بھری پڑی ہے؟

نظام سرمایہ داری کی یہ برائیاں زمانہ قدیم سے ہی موجود رہی ہیں کیونکہ انہی کے ردِ عمل کے طور پر بہت سے ملکوں میں اور کئی صدیوں سے سوشلسٹ تجربات ہو رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ سیریا (Sumeria) میں تقریباً 1200 قبل مسیح میں ”معیشت کا انتظام ریاست کے سپرد تھا۔ آپاشی کے قابل ساری زمین حکومت کی ملکیت تھی۔ مزدوروں کو شاہی گوداموں میں جمع شدہ غلے سے راشن ملتا تھا اس وسیع سرکاری معیشت کے انتظام کے لئے درجہ بندی پر مبنی دفتری نظام قائم کیا گیا تھا۔ اور ساری وصولیوں اور راشن کی تقسیم کا حساب رکھا جاتا تھا ہزاروں کی تعداد میں مٹی کی تختیاں جن پر یہ حسابات درج تھے دارالحکومت اُر (Ur) لاگاش (Lagash) اور اوما (Umma) سے دستیاب ہوئیں بیرونی تجارت بھی مرکزی انتظامیہ کے کنٹرول میں تھی۔“ (۱)

بابل میں 1750 قبل مسیح میں حمورابی (Hammrurabi) کے ضابطہء قانون کے مطابق چرواہوں اور کاریگروں کی اجرتیں اور جراحی کے لئے طبیبوں کے معاوضے مقرر تھے۔

مصر کے بادشاہوں ٹال میز (Ptolemies) کے دور حکومت میں زمین ریاست کی ملکیت تھی اور حکومت زراعت کا انتظام چلاتی تھی۔ کسانوں کو اس امر کی ہدایات کی جاتی تھیں کہ انہوں نے کوئی زمین جوتی ہے، کیا فصل اگانی ہے۔ اس فصل کی باقاعدہ پیمائش ہوتی اور اس کا سرکاری کھاتوں میں اندراج کیا جاتا۔ اس فصل کی گہائی سرکاری کھلیان گھروں میں ہوتی اور وہاں سے مزدور ملازمین اسے شاہی غلہ گوداموں میں منتقل کر دیتے۔ کانیں حکومت کی ملکیت تھیں اور معدنیات کی کھدائی بھی ریاست کے ذمہ تھی۔ حکومت نے تیل، نمک، پیپرس اور کپڑے کی پیداوار اور فروخت کو بھی قومیایا تھا۔ دیگر تمام تجارت حکومت کے تابع اور اسکے کنٹرول میں تھی۔ اکثر خوردہ تجارت کا انتظام بھی حکومت کے کارندوں کے ہاتھ میں تھا جو حکومت کی پیدا کردہ اشیاء فروخت کرتے تھے۔

بنکاری پر حکومت کی اجارہ داری تھی لیکن عملی انتظام نجی فرموں کے سپرد تھا۔ پیداوار فروخت اور قانونی دستاویزات کی تحریر پر ٹیکس نافذ تھے۔ قابل ٹیکس آمدنیوں اور معاہدوں سے باخبر رہنے کے لئے حکومت نے ذاتی آمدنی اور جائیداد کے اندراج کے ایک پیچیدہ نظام کے علاوہ منشیوں اور کاتبوں کا ایک جم غفیر بھی رکھا ہوا تھا۔ اس نظام کے محاصل نے تالمیز کی سلطنت کو اپنے وقت کی امیر ترین ریاست بنا دیا۔ اس عہد میں انجینئرنگ کے عظیم الشان منصوبے مکمل کئے گئے۔ زراعت کو ترقی دی گئی اور آمدنی کا ایک بڑا حصہ ملک کی ترمین و آرائش اور ثقافتی ترقی پر خرچ کیا جاتا تھا۔ تقریباً 290 قبل مسیح میں سکندریہ کے مشہور عجائب گھر اور کتب خانے کی بنیاد رکھی گئی۔ سائنس اور ادب اپنے عروج پر تھے اسی دور حکومت میں ہی کچھ علماء نے عہد نامہ قدیم کی ابتدائی پانچ کتابوں (Pentateuch) کا یونانی زبان میں ترجمہ (Septuagint) کے نام سے کیا۔

تاہم جلد ہی یہ بادشاہ جنگ و جدل میں مصروف ہو گئے۔ اور 246 قبل مسیح کے

بعد انہوں نے عیش و عشرت اور شراب نوشی میں پڑ کر انتظام سلطنت اور معیشت کو ایسے بد عنوان اور ظالم اہلکاروں کے ہاتھوں میں جانے دیا جنہوں نے غرباء سے اُن کی کمائی کا آخری پیسہ تک نہچوڑ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ حکومتی استحصال بڑھ گیا۔ ہڑتالوں اور تشدد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ دار الحکومت سکندریہ میں عام آبادی کو خیرات و بخشش کی رشوت دیکر اور مختلف تقاریب میں مصروف رکھا جاتا تاکہ وہ پر امن رہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک بڑی فوج ان کی نگرانی پر بھی متعین تھی۔ عوام کا حکومتی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بالآخر انہوں نے ایک مشتعل ہجوم کی صورت اختیار کر لی۔ چونکہ لوگوں کے لئے پیداوار بڑھانے کے کوئی محرکات موجود نہیں تھے اس لئے زراعت اور صنعت تباہ ہو کر رہ گئیں۔ اخلاقی بے راہ روی عام ہو گئی۔ اور ملک میں امن و امان اور نظم و ضبط اس وقت بحال ہوا جب 30 قبل مسیح میں اوکٹوئیس (Octovius) نے حملہ کر کے مہر کو رومی سلطنت میں شامل کر لیا۔

روم میں بھی ڈایا کلیشن (Diocletion) کے دور حکومت میں کچھ عرصہ سوشلسٹ نظام رائج رہا۔ عوام میں بڑھتی ہوئی غربت و بے چینی اور وحشیوں کے حملہ کے فوری خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے اس نے 301ء میں ایک حکم کے ذریعے اشیاء کی چور بازاری کی ممانعت کر دی۔ تمام اہم اشیاء اور خدمات کے لئے زیادہ سے زیادہ قیمتیں اور معاوضے مقرر کر دیئے گئے۔ بے روزگاروں کو کام مہیا کرنے کے لئے وسیع پیمانہ پر رفاہ عام کی تعمیرات شروع کر دی گئیں۔ غریبوں کے لئے خوراک مفت یا کم قیمت پر مہیا کرنے کا انتظام کیا گیا۔ حکومت نے جو کہ پہلے ہی معدنیات، قیمتی پتھروں اور نمک کی کانوں کی مالک تھی اب بڑی صنعتوں اور کارگاہوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ پال لوئیس کے بقول --- ”ہر بڑے شہر میں ریاست نے ایک ایسے طاقتور آجر کی حیثیت اختیار کر لی جو بھاری ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے صنعت کاروں کے مقابلہ میں ہر لحاظ سے

بہتر پوزیشن میں تھی۔ (۱)

جب سرمایہ داروں نے اپنی تباہی کا رونا رویا تو ڈایا کلیشن نے وضاحت کر دی کہ وحشی حملہ آور سر پر ہیں اور جب تک اجتماعی آزادی کو محفوظ نہ بنالیا جائے اس وقت تک انفرادی آزادی کو فراموش ہی کر دینا ہوگا ڈایا کلیشن کا سوشل ازم جو کہ ایک جنگی معیشت تھی صرف بیرونی حملے کے خوف کے باعث ممکن ہو سکا (اگر دوسرے تمام عوامل یکساں رہیں) اندرونی آزادی بیرونی خطرات کے بڑھنے کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔

معاشی طور پر لوگوں پر قابو پانا ڈایا کلیشن (Diocletian) کی وسعت پذیر، مہنگی اور بدعنوان افسر شاہی کے لئے بہت کڑا مرحلہ ثابت ہوا۔ اس وسیع کاروبار سلطنت جو کہ فوج، عدلیہ، رفاہ عامہ کی تعمیرات اور خیرات و بخشش پر مبنی تھا، کے اخراجات پورے کرنے کے لئے اس قدر زیادہ ٹیکس لگائے گئے کہ لوگوں کو کام کرنے اور کمانے کی کوئی رغبت نہ رہی اور ٹیکس بچانے کے نئے طریقے تلاش کرنے والے وکلاء اور ٹیکس چوری کو روکنے کے لئے قوانین بنانے والے وکلاء کے درمیان ایک تباہ کن جنگ شروع ہو گئی۔ ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے کی خاطر ہزاروں رومی باشندوں نے ملک سے فرار ہو کر وحشیوں (Barbarians) کے پاس پناہ لے لی۔ اس فرار کو روکنے اور ٹیکسوں کے قوانین میں نرمی پیدا کرنے کی خاطر حکومت نے احکامات جاری کر دیئے۔ جن کے تحت تمام قرضوں اور ٹیکسوں کی مکمل ادائیگی تک ہر کسان اپنے کھیت اور ہر کار گیر اپنی دوکان سے منسلک رہنے کا پابند تھا اس پابندی اور کچھ دوسری وجوہات کی بنا پر قرون وسطیٰ کے زرعی غلاموں کے نظام (Serfdom) کا آغاز ہوا۔

چھین میں ریاستی سوشل ازم کے قیام کی کئی بار کوششیں ہو چکی ہیں زوماچائین (Szumachien) (145 قبل مسیح) بتاتا ہے کہ ”پھاڑوں اور سمندروں کے خزانوں پر نجی

اجارہ داری کے خاتمے کے لئے اور نچلے طبقات کو امراء کے استحصال سے بچانے کی خاطر“ شہنشاہ ووٹی (Wuti) (140 قبل مسیح سے 87 ق م) نے زمین کے تمام وسائل قومی ملکیت میں لے لئے ذرائع آمد و رفت اور تجارت پر حکومتی پابندیاں عائد کر دیں۔ آمدنیوں پر ٹیکس لگائے اور رفاہ عامہ کے لئے تعمیرات کروائیں۔ جن میں نہرں بھی شامل تھیں جو کہ دریاؤں کو آپس میں ملاتی اور کھیتوں کو سیراب کرتی تھیں۔ حکومت اشیاء کا ذخیرہ کر لیتی۔ جب چیزوں کی قلت کے باعث قیمتوں میں اضافہ کا رجحان ہونے لگتا تو یہ سرکاری ذخائر بازار میں لائے جاتے۔ اسی طرح جب اشیاء کی افراط کے باعث قیمتیں کم ہو رہی ہوتیں تو سرکاری ذخائر کے لئے خریداری کر لی جاتی اس طرح بقول زوما چائین۔

”امیر سوداگروں اور بڑے دکانداروں کو زیادہ منافع کمانے سے باز رکھا جاتا۔۔۔ اور سلطنت میں اشیاء کی قیمتوں میں باقاعدگی پیدا کی جاتی تھی۔“

کہا جاتا ہے کہ اس دور میں چین جتنا خوشحال تھا اس سے پہلے کبھی نہ رہا تھا۔ شہنشاہ کی موت کے بعد یہ تجربہ انسانی شیطانیت اور ”خدائی اعمال“ یعنی جنگوں اور وباؤں کی بھیٹ چوہ گیا۔ کبھی سیلابوں اور کہیں قحط سالیوں کی بدولت اشیاء کی بے حد قلت ہو گئی اور قیمتوں میں اضافے پر قابو پانا ممکن نہ رہا۔ کاروباری لوگ اس بات پر دواویلا کرنے لگے کہ ٹیکسوں کی ادائیگی کے ذریعے انہیں سسٹ اور نا اہل افراد کی کفالت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے خوفزدہ ہو کر غریب لوگ بھی پرانے طرز معیشت کی بحالی کے لئے امیروں کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے لگے۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ تجویز بھی دی کہ اس نئے نظام کے پیش کرنے والے کو بطور سزا زندہ ابالا جائے۔ یہ تمام اصلاحات بالآخر ایک ایک کر کے واپس لے لی گئیں۔ اور جب ایک چینی فلسفی بادشاہ وانگ منگ نے ان اصلاحات کا دوبارہ اجراء کیا تو اس وقت یہ تقریباً فراموش کی جا چکی تھیں۔

وانگ منگ (Wang Mang) جس کا عہد حکومت 9ء سے 23ء تک تھا خود ایک بہت بڑا عالم اور علم و ادب کی سرپرستی کرنے والا تھا اس نے اپنی دولت اپنے دوستوں اور غریبوں میں بانٹ دی تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے ادب سائنس اور فلسفہ کے ماہرین اپنے ارد گرد اکٹھے کر لئے۔ اس نے زمین کو قومی ملکیت میں لے لیا اور اسے کسانوں میں تقسیم کر دیا اور غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ ووٹی (Wuti) کی طرح وانگ منگ نے بھی اشیاء کا ذخیرہ کر کے یا انہیں عام کر کے قیمتوں پر قابو پانے کی کوششیں کیں۔ اس کے نافذ کردہ قوانین کے باعث جن گروہوں کے منافع پر زد پڑی تھی وہ اسے تخت سے اتارنے کی سازش کے لئے متحد ہو گئے۔ خشک سالی، سیلابوں اور بیرونی حملوں کے باعث حالات سازشیوں کے لئے مزید سازگار ہو گئے۔ لیو خاندان (Liu) کی سربراہی میں عام بغاوت ہوئی وانگ منگ قتل ہو گیا اور اسکے بنائے قوانین منسوخ ہو گئے سب کچھ پھر پہلے کی طرح ہو گیا۔

اس کے ہزار سال بعد وانگ ان شہ (Wang an Shih) نے بحیثیت وزیر اعظم چینی معیشت پر ہمہ گیر حکومتی بالادستی قائم کرنے کا بیڑہ اٹھایا اس کا موقف یہ تھا۔ ”مزدور طبقوں کی امداد و اعانت کے لئے اور انہیں امیروں کے ہاتھوں میں بالکل جانے سے بچانے کی خاطر ریاست کو تجارت، صنعت اور زراعت کا تمام انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لینا چاہیے۔“ (۱)

اس نے کم شرح سود پر قرضے دیکر کسانوں کو رقم ادھار دینے والوں کے بچے سے آزاد کرایا۔ نئے آبادکاروں کی حوصلہ افزائی کی خاطر انہیں بیج اور دوسری امداد بطور پیشگی دی۔ جس کی ادائیگی بعد میں انکی زمینوں کی پیداوار سے کی جانی تھی۔ اس نے سیلابوں پر قابو پانے اور بے روزگاری کے خاتمہ کے لئے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے بنائے۔ ہر ضلع میں قیمتوں

اور معاوضوں کو باقاعدہ بنانے کے لئے تنظیمیں بنائی گئیں تجارت کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا ضعیفوں، بے روزگاروں اور غریبوں کو مالی امداد مہیا کی جاتی تھی۔ تعلیم اور امتحانی نظام جس کے ذریعے حکومتی دفاتر کے لئے عہدیداروں کا انتخاب ہوتا تھا کی اصلاح کی گئی۔ ایک چینی مورخ لکھتا ہے۔

”طالب علموں نے زبان دانی و فصاحت کے بارے میں درسی کتب کو چھوڑ کر تاریخ، جغرافیہ اور سیاسی معیشت کا مطالعہ شروع کر دیا۔“

وزیر اعظم وانگ این شیہ کے اس تجربے کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں؟

پہلی وجہ تو سرکاری ملازمین کی کثیر تعداد کے اخراجات پورا کرنے کے لئے لگائے گئے بھاری ٹیکس تھے۔ دوسری وجہ وحشیوں کے حملوں کی روک تھام کے لئے فوج میں اضافہ کی خاطر ہر خاندان میں سے ایک مرد کی جبری بھرتی تھی۔ افسر شای کی بدعنوانی اس تجربے کی ناکامی کی تیسری وجہ تھی۔ دوسری اقوام کی طرح چین کو بھی نجی شعبہ کی لوٹ مار یا سرکاری شعبہ کی رشوت خوری میں سے کسی ایک برائی کو منتخب کرنا تھا قدامت پرست جن کی قیادت وانگ این شیہ کا بھائی کر رہا تھا۔ یہ دلیل دیتے تھے کہ انسانوں کی بدعنوانی سے رغبت اور نااہلیت کے باعث صنعت و تجارت پر حکومتی کنٹرول ناقابل عمل ہے اور آزادانہ مقابلے کا نظام (Laissez-Faire) ہی بہترین نظام معیشت ہے کیونکہ یہ انسان کے فطری جذبات پر انحصار کرتا ہے۔ امرء اپنی دولت پر عائد بھاری ٹیکسوں اور تجارت پر حکومت کی اجارہ داری کے باعث پہلے ہی ناخوش تھے انہوں نے اپنے وسائل اس نئے نظام کو بدنام کرنے، اسکے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے اور اسکو ختم کرنے کی مہم کے لئے وقف کر دیئے۔ یہ مظلم تحریک شہنشاہ پرویز اعظم کی برطرفی کے لئے مستقل دباؤ ڈالتی رہی اور جب خشک سالی اور سیلابوں کے دور کے ساتھ ایک خوفناک دمدار ستارے کا ظہور بھی ہونے لگا تو آسمان کے بیٹے شہنشاہ نے وانگ این شیہ کو برطرف کر دیا۔ اسکے احکامات منسوخ

کر دیئے اور اقتدار مخالفین کو سوپ دیا۔

تاریخ میں سوشل ازم کا طویل ترین دور تیرہویں صدی کے دوران انکا قبائل (Incas) میں امریکہ کے ملک پیرو (Peru) میں رہا ہے۔ اس نظام حکومت کی بنیاد اس مقبول عام عقیدے پر تھی کہ زمینی بادشاہ سورج دیوتا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ انکا لوگوں نے زراعت، تجارت اور حرفت کو منظم طریقے پر استوار کیا۔ حکومت سب افراد، اسباب اور آمدنی کا حساب رکھتی تھی۔ سڑکوں کا بہترین نظام موجود تھا جس کو استعمال کر کے پیشہ ور ”قاصد“ سلسلہ مواصلات قائم رکھتے تھے جو کہ وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی آبادی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے ناگزیر تھا۔ ہر شخص ریاست کا ملازم تھا چونکہ حکومت ہر فرد کے تحفظ اور پرورش کی ذمہ دار تھی اس لئے عوام نے حکومت کی اطاعت و ملازمت خوشدلی سے قبول کی ہوئی تھی 1533ء میں پیزارو (Pizarro) کے ہاتھوں پیرو کی فتح کے ساتھ ہی اس نظام کا خاتمہ ہو گیا۔

جنوبی امریکہ میں ہی دریائے یوراگوئے کے ساتھ ایک پرتگیزی نوآبادی میں ایک سو پچاس پادریوں نے دولاکھ مقامی باشندوں (Indians) کو منظم کر کے ایک سوشلسٹ معاشرہ تشکیل دیا جو 1620ء سے 1750ء تک قائم رہا۔ حکمران پیشواؤں نے تقریباً تمام زراعت، تجارت اور صنعت کا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ ہر نو جوان کو ان تمام پیشوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی اجازت تھی جو انتظامیہ کے لوگ انہیں سکھاتے تھے البتہ ہر صحت مند شخص کے لئے آٹھ گھنٹے روزانہ کام کرنا ضروری تھا۔ حکومت لوگوں کو تفریحات مہیا کرتی اور ان کے لئے کھیلوں کا انتظام بھی کرتی۔ ناچ اور ہزاروں لوگوں کے مل کر گانے کا بندوبست بھی کیا جاتا۔ آرکسٹرا یورپی موسیقی بجاتے تھے۔ جس کی انہیں باقاعدہ تربیت دی جا رہی تھی۔ مذہبی پیشوا اساتذہ، ڈاکٹروں اور مصنفین کے فرائض انجام دیا کرتے۔ اور ان کا اپنا ضابطہ قانون بھی موجود تھا جس میں سزائے موت شامل نہیں تھی مقامی لوگ ہر لحاظ سے مطمئن اور پر امن تھے۔ جب ان لوگوں پر حملہ ہوا تو

انہوں نے اپنا دفاع اس قدر حوصلے اور خوبی سے کیا کہ حملہ آور بھی حیران رہ گئے۔ 1750ء میں ان سات ”مسیحی“ نوآبادیوں سمیت یہ سارا علاقہ سپین کے سپرد کر دیا جب ان نوآبادیوں کی زمینوں میں سونے کی موجودگی کی افواہ پھیلی تو سپین کی حکومت نے یہاں پر فوری قبضہ کے لئے اصرار کیا پومبال (Pombal) کی سربراہی میں جس کے تعلقات ان پادریوں سے اس وقت کشیدہ تھے پرتگالی حکومت نے پادریوں اور مقامی لوگوں کو یہ علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ مقامی باشندوں (Indians) نے کچھ دیر مزاحمت کی سوشل ازم کا یہ تجربہ بھی اختتام کو پہنچا۔

جرمنی میں پروٹسٹنٹ اصلاح پذیری کی تحریک (Protestant Reformation) سے پیدا ہونے والے سماجی انقلاب کے دوران کئی باغی رہنماؤں نے بائبل کی تعلیمات پر مبنی اشتراکی تعلیمات کا پرچار شروع کر دیا۔ ایک مبلغ تھامس منڈر (Thomas Munzer) نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ شہزادوں، مذہبی رہنماؤں اور سرمایہ داروں کا تختہ الٹ کر ایک ایسا ”پاکیزہ معاشرہ“ قائم کریں جس میں سب چیزیں مشترکہ ملکیت ہوں۔ اس نے کسانوں کی فوج بھرتی کر لی اور کتاب مقدس میں موجود اشتراکی تعلیمات و واقعات سے ان میں جوش و ولولہ پیدا کر کے انہیں لڑنے مرنے پر آمادہ کر لیا۔

1525ء میں منڈر کے گروہ کو شکست ہوئی ان کے پانچ ہزار افراد قتل ہو گئے اور وہ خود بھی مارا گیا۔ ہانس ہٹ (Hans Hut) نے منڈر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر آسٹرلیٹز (Austerlitz) کے مقام پر اینابپٹسٹ (Anabaptist) فرقے کی تنظیم کی جو 1530ء سے 1622ء تک تقریباً ایک صدی کیونز م کے اصولوں پر عمل پیرا رہا۔ اینابپٹسٹ فرقے کے ایک گروہ نے لیڈن کے جان (John of Leiden) کی سربراہی میں ویسٹ فالیا (West Phalia) کے دارالحکومت منسٹر (Munster) پر قبضہ کر کے وہیں چودہ ماہ تک کیونٹ نظام حکومت قائم رکھا۔ (1534ء)

سترھویں صدی میں انگلستان میں کرام ویل (Crom Well) کی فوج کے ایک مساواتی گروپ (Levellers) نے اس سے وہاں ایک اشتراکی ریاست قائم کرنے کی درخواست کی جو کرام ویل نے قبول نہ کی۔ ترویج مذہب (Restoration) کی تحریک کے دنوں میں سوشل ازم کی احتجاجی آواز قدرے دب گئی لیکن جب صنعتی انقلاب کے ابتدائی دور میں سرمایہ داری کا لالچ اور ظلم بچوں اور عورتوں سے بے تحاشا کام لینے، لمبے اوقات کار، کم معاوضوں اور بیماریاں پھیلانے والی فیکٹریوں اور گندی بستیوں کی صورت میں بے نقاب ہوا، تو سوشلسٹ احتجاج میں پھر شدت آگئی۔

کارل مارکس (Karl Marx) اور فریڈرک اینگلز (Friedrich Engels) نے 1847ء کے کمیونسٹ مینی فیسٹو (Communist Manifesto) کی صورت میں کمیونسٹ تحریک کا ”میکنا کارٹا“ (Magna Carta) اور داس کیپٹل (Das Kapital) کی شکل میں اس کا ضابطہ عمل پیش کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ سوشل ازم سب سے پہلے انگلستان میں نافذ العمل ہوگا۔ کیونکہ یہاں صنعت سب ملکوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھی اور یہ مرکزیت پر مبنی انتظام کے ایسے دور میں داخل ہو چکی تھی جہاں حکومتی تعزف ناگزیر ہوتا ہے۔ ان کی توقعات کے برعکس کمیونزم کا آغاز سب سے پہلے روس میں ہوا۔ تاہم اس وقت تک وہ اس امر پر حیرانی کا اظہار کرنے کے لئے زندہ نہیں رہے تھے۔

جدید دور میں سوشل ازم روس میں کیوں سب سے پہلے آیا جبکہ وہاں سرمایہ داری ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور وہاں بڑی بڑی کمپنیاں بھی نہیں تھیں جن کی موجودگی کے باعث ریاستی کنٹرول جیسی بڑی تبدیلی کے لئے راہ قدرے ہموار ہو جاتی؟

کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدیوں پر محیط کسانوں کی غربت اور تعلیم یافتہ طبقہ کی بے چینی اس انقلاب کی وجوہات ہیں۔

لیکن کسان تو 1861ء میں زرعی غلامی سے آزاد ہو گئے تھے اور انکی غربت و بے چینی کا نتیجہ نکلنے میں اس قدر تاخیر قابل یقین بات نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم یافتہ اور دانشور طبقہ تو انارکسزم (Anarchism) کی جانب مائل تھا جو کہ سب کچھ قبضے میں کر لینے والی سوشلسٹ ریاست کے بالکل برعکس نظریہ ہے اس لئے تعلیم یافتہ طبقے کی بے چینی کا عنصر بھی اس انقلاب کی وجہ نہیں بنا۔

شائد 1917ء کے انقلاب روس کی کامیابی کی وجوہات یہ تھیں کہ زار کی حکومت جنگ میں ناکامی اور بد انتظامی کے باعث شکست خوردہ اور رسوا ہو چکی تھی۔ روسی معیشت اتاری کا شکار ہو کر بالکل تباہی کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ کسان محاذ جنگ سے واپسی پر اسلحہ ساتھ لے آئے تھے اور لینن اور ٹراٹسکی کو جرمنی کی حکومت نے ہر قسم کی سہولیات بہم پہنچائی تھیں۔

اس انقلاب نے اشتہالی صورت اس بنا پر اختیار کی کہ نئی ریاست کو اندرونی خلفشار اور بیرونی حملے کا چیلنج درپیش تھا۔ عوام کا رد عمل اس مرحلے پر وہی ہوا جو کسی بھی جنگی صورتحال کی شکار قوم کا ہو سکتا ہے انہوں نے نظم و ضبط کی بحالی اور دفاعی استحکام ہونے تک اپنی انفرادی آزادیاں بالائے طاق رکھ دیں۔ یہاں بھی کیوئزم (اس دوران) جنگ کی معیشت (War Economy) کے طور پر ہی رو بہ عمل رہا ہے۔ اور شائد جنگ کے مسلسل خوف کے باعث ہی یہ نظام قائم ہے۔ اگر ایک نسل تک امن قائم رہے تو اس بات کا امکان ہے کہ انسانی فطرت کے ہاتھوں اس نظام کی تیغ کٹی ہو جائے گی۔

روس میں سوشلسٹ نظام کو پیداواری طور پر زیادہ متحرک اور فعال بنانے اور اپنے عوام کو زیادہ ذہنی و جسمانی آزادیاں دینے کی خاطر اب انفرادی محرکات کی بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف نظام سرمایہ داری میں بھی نیم اشتراکی قانون سازی کے ذریعے انفرادی طور پر حصول دولت کے مواقعوں کو محدود کر کے اور ”فلاحی ریاست“ کے تصور کو عملی شکل دے کر دولت

کی از سر نو تقسیم کا دور دورہ ہے۔ مارکس کو ہیگل (Hegel) کا نافرمان شاگرد کہا جاتا ہے اس نے ہیگل کی جدلیات کی توجہ بہہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ سرمایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان جدوجہد اشتراکیت کی مکمل فتح پر منتج ہوگی لیکن اگر ہیگل کے تھیس (Thesis) انٹی تھیس (Anti Thesis) اور سنتھیس (Synthesis) کے فارمولے کا اطلاق اس طرح کریں کہ صنعتی انقلاب کو تھیس اور سرمایہ داری بمقابلہ سوشلزم کو انٹی تھیس سمجھا جائے تو تیسری صورت سرمایہ داری اور سوشل ازم کا مرکب (Synthesis) ہوگی۔

مغربی دنیا بظاہر اسی مصالحت کی جانب گامزن ہے۔ سال بہ سال اپنے ملکوں کی معیشت میں مغربی حکومتوں کا عمل دخل بڑھتا جاتا ہے اور نجی شعبے کا حصہ کم ہوتا جاتا ہے۔ نظام سرمایہ داری ذاتی ملکیت، مقابلہ اور سرمایہ کاری کی آزادی جیسے محزکات کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور اسی باعث اشیاء کی کثیر مقدار پیدا کرتا ہے جبکہ بالائی طبقات پر بھاری ٹیکسوں کی بدولت حکومت تعلیم صحت، اور تفریح کے میدانوں میں عوام کی اکثریت کو ایسی سہولتیں فراہم کر رہی ہے جن کی اس سے پیشتر کوئی مثال نہیں ملتی۔

نظام سرمایہ داری کے خوف سے سوشل ازم لوگوں کو زیادہ آزادی دینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ جبکہ سوشل ازم کے ذر سے سرمایہ داری نظام مساوات بڑھانے پر مجبور ہے۔ اب مشرق مغرب بن گیا ہے اور مغرب مشرق میں بدل گیا ہے جلد ہی دونوں ایک ہو جائیں گے!

دسواں باب

طرز حکومت اور تاریخ

الیکزینڈر پوپ (Alexander Pop) کا خیال تھا کہ حکومت کی مختلف اقسام کے بارے میں بحث یا اختلاف کرنا محض احتمانیہ بات ہے۔ تاہم تاریخ عمومی طور پر حکومت اور اس کی سب اقسام کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ انسانوں کو آزادی سے پیار ہے۔ اور معاشرے میں افراد کی آزادی کے لئے طرزِ عمل کی مخصوص باقاعدگی درکار ہوتی ہے۔ کیونکہ آزادی کی پہلی شرط ہی اس کا محدود ہونا ہے، اسی لئے حکومت کی سب سے اہم ذمہ داری نظم و ضبط قائم کرنا ہے۔ ایک منظم مرکزی قوت ہی بے شمار منتشر قوتوں کا واحد نعم البدل ہے۔ طاقت فطرتاً ایک مرکز پر مجتمع ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک یہ منقسم، منتشر اور کمزور رہے تو یہ غیر موثر ہوتی ہے جس طرح کہ پولینڈ (Poland) میں طوائف الملوکیہ (Liberum Veto) کے دور میں رہی ہے۔ اسی باعث بسمارک (Bismarck) یا رتھی لیو (Richelieu) کے نظام شہنشاہیت کے تحت طاقت کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے عمل کو مورخین نے عموماً سراہا ہے۔ گرچہ اس دور کے نوابوں اور جاگیرداروں نے اس عمل کی پرزور مخالفت کی تھی۔

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں قومی معیشت کو ریاستوں کی حدود کو نظر انداز کر کے کسی مرکزی ادارے کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ”ریاستوں کے حقوق“ و خود مختاری کا ذکر بالکل بے معنی دکھائی دیتا ہے۔

آج جب صنعت، تجارت اور مالیات ملکی سرحدوں کو عبور کر کے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر رہی ہیں تو بین الاقوامی حکومت کا تصور ایک حقیقت دکھائی دینے لگا ہے۔

بظاہر بادشاہت حکومت کی سب سے زیادہ فطری شکل محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ نظام بادشاہت کا اطلاق کسی ملک و قوم پر بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک خاندان میں باپ کے اختیارات یا ایک جنگجو گروہ میں سردار کا اقتدار۔ اگر ہم نظام ہائے حکومت کے بہتر ہونے کا معیار تاریخ میں ان کی طوالت اور پھیلاؤ کو قرار دیں تو فیصلہ بلاشبہ بادشاہت کے حق میں ہوگا۔ اس کے برعکس جمہوریت تو بادشاہت کے درمیانی وقفوں میں تھوڑے عرصہ کے لئے رائج رہی ہے۔

گراچی (Garachi)، ماریس (Marius)، اوریزو (Caesar) کے عہد کی طبقاتی جنگوں کے باعث رومن جمہوریت کے زوال کے بعد آگسٹس (Augustus) نے جو حکومت قائم کی اسکی بنیاد نظام بادشاہی ہی تھا۔ یہ نظام حکومت (Romana Pax) جس نے بحر اوقیانوس سے دریائے فرات اور سکاٹ لینڈ سے بحیرہ اسود تک پھیلی ہوئی سلطنت میں دو سو سال تک (30 ق م سے 180ء) امن قائم رکھا، جہانبانی کی تاریخ کا عظیم ترین کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ آگسٹس کے بعد آنے والے حکمران کالگولا (Caligula)، نیرو (Nero)، اور ڈومیشن (Domitian) بادشاہت کے نام پر دھم ثابت ہوئے۔ لیکن ان کے بعد بقول رینان (Renan) ”دنیا کے عظیم اور بہترین حکمرانوں کے اعلیٰ ترین سلسلہ جانشینی“ میں نیروا (Nerva)، ٹراجن (Trajan)، ہیڈریان (Hadrian)، انٹونیس پائیس (Antoninus Pius) اور مارکیوس آرٹلیئس (Marcus Aurelius) کے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ گبن (Gibbon) نے لکھا ہے۔

”اگر کسی شخص کو اس عہد کا تعین کرنے کو کہا جائے جو تاریخ انسانی کا مسرور ترین اور

خوشحال ترین زمانہ تھا تو وہ بلا جھک نیروا (Nerva) کی تخت نشینی سے لیکر مارکیوز آرٹلیس کی وفات تک کے زمانہ کی نشاندہی کرے گا۔ ان حکمرانوں کا مجموعی دور حکومت ہی شاندار تاریخ میں وہ واحد زمانہ ہے جب حکومت کا واحد نصب العین ہی عوام کی اکثریت کو خوش و خرم رکھنا تھا۔“ (۱)

اس شاندار عہد میں، جب رومی سلطنت کی رعایا اپنے آپ کو انہی حکمرانوں کے زیر حکومت ہونے پر خوش نصیب سمجھتی تھی۔ بادشاہت کا منصب موزوٹی کی بجائے اختیاری و انتخابی تھا۔ شہنشاہ اپنا اقتدار اپنی اولاد کی بجائے اپنے تلاش کردہ قابل ترین شخص کو منتقل کرتا تھا۔ وہ اس کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیتا اسے کاروبار حکومت کی تربیت دیتا اور بتدریج عنان اقتدار اس کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہ نظام بخوبی چلتا رہا۔ کچھ اس وجہ سے بھی کہ نہ تو ٹراجن (Trajan) اور نہ ہی ہیڈریان (Hadrian) کا کوئی بیٹا تھا۔ اور انٹونینس پائیس (Antoninus Pius) کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مارکیوز آرٹلیس (Marcus Aurelius) کا ایک بیٹا تھا۔ کوموڈس (Commodus) جو اس کے بعد تخت نشین ہوا کیونکہ یہ فلسفی بادشاہ اپنا کوئی دوسرا جانشین نامزد کرنے میں ناکام رہا۔ یوں ایک بار پھر افراتفری اور خلفشار کا دور دورہ ہو گیا۔

تاہم مجموعی طور پر بطور نظام حکومت بادشاہت کی کارکردگی کو اوسط درجے کی کہا جاسکتا ہے۔ تخت نشینی کے لئے ہونے والی جنگوں نے بنی نوع انسان کو کافی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ بادشاہت کے تسلسل یا ”قانونی بھاوز“ سے حماقت، اقربا پروری، غیر ذمہ داری اور فضول خرچی جیسی برائیوں کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔

اکثر لوئی چہارم (Louis XIV) کو جدید دور کے بادشاہوں کی صف میں بہت ممتاز مقام دیا جاتا ہے لیکن فرانس کے لوگوں نے اس کی موت کا جشن منایا تھا۔

عہد جدید کی حکومتوں کی پیچیدہ نوعیت کے پیش نظر کسی ایک نقطہ نظر سے ان کا احاطہ کرنے کی کوشش عملاً ناممکن ہی ہے۔

اگر بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر نظام ہائے حکومت دراصل چند سری حکومت (Oligarchy) ہی کی مختلف اقسام ہیں۔ یعنی ایک ایسی اقلیت کی حکومت جس کا انتخاب پیدائشی طور پر ہو سکتا ہے جیسے کہ اشرافیہ کی حکومت (Aristocracy) میں، یا پھر وہ کسی مذہبی تنظیم کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں جس طرح کہ مذہبی حکومتوں (Theocracies) کا طریقہ رہا ہے، یا پھر بذریعہ دولت انتخاب جیسا کہ جمہورتوں میں ہوتا آ رہا ہے۔ اکثریت کا حکومت کرنا ایک غیر فطری امر ہے حتیٰ کہ روسو بھی اس بات کا قائل ہو گیا تھا کیونکہ ایک اکثریت کو کسی متحدہ اور مخصوص عمل کے لئے منظم کرنا ناممکن ہے جب کہ اقلیت کے لئے ایسا کرنا ممکن ہے۔ اگر صلاحیتوں کی اکثریت افراد کی ایک مخصوص اقلیت میں مرکوز ہو جائے تو اقلیت کی حکومت بالکل اسی طرح ناگزیر ہوگی۔ جس طرح دولت کا ارتکاز۔ اکثریت ماسوا اس کے اور کچھ نہیں کر سکتی کہ وہ وقتاً فوقتاً ایک اقلیت کو پرے پھینک کر دوسری اقلیت کو اپنے اوپر مسلط کر لے۔

اشرافیہ کا موقف یہ ہے کہ بذریعہ پیدائش سیاسی انتخاب جو کہ (Aristocracy) کا خاصہ ہے دولت، مذہب یا تہذیب کے ذریعے حکمرانوں کے انتخاب کا بہترین نعم البدل ہے۔ اشرافیہ کی حکومت (Aristocracy) میں چند لوگوں کو معاشی مقابلہ کی تھکا دینے اور ناشائستہ بنادینے والی کشمکش سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور انہیں مسائل کے ذریعے یا مناسب ماحول پیدا کر کے یا پھر چھوٹی موٹی منصب داریاں دیکر، حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ ان سب باتوں کے لئے ایسی مخصوص تربیت اور ماحول درکار ہوتا ہے۔ جس کا مہیا کرنا عام خاندانوں یا افراد کے بس سے باہر ہے۔ طبقہ اشرافیہ پر اس طرح نہ صرف عمائدین حکومت کی پیدائش و پرداخت کی ذمہ داری ہوتی ہے بلکہ وہ ثقافت و مجلسی آداب، معیار و

ذوق کی نشوونما اور تحفظ بھی کرتا ہے۔ اس طرح یہ طبقہ ناپسندیدہ سماجی رجحانات و میلانات فنکارانہ جھٹکوں (Crazes) یا ذہنی اختلال کے باعث اخلاقی اقدار میں ہونے والی تیز تر تبدیلیوں کے خلاف ایک استحکام انگیز رکاوٹ کا کردار ادا کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ انقلاب فرانس کے بعد جب طبقہ اشرافیہ کا خاتمہ ہو گیا تو اخلاق و آداب اور اسلوب و فن کا کیا حال ہوا۔

اشرافیہ نے ہمیشہ فنون لطیفہ کی حوصلہ افزائی و امداد کی ہے اور انہیں مضکم کیا ہے لیکن انہوں نے خود شائد ہی کبھی فن تخلیق کیا ہو۔ اشرافیہ کے نزدیک فنکار ہاتھ سے کام کرنے والے عام مزدور کی مانند ہوتا ہے۔ اس طبقہ کے لئے فن کی زندگی کی بجائے زندگی کا فن زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور وہ کبھی اس جان لیوا مشقت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ایک عظیم فنکار کو جنم دینے کا باعث ہوتی ہے۔ اشرافیہ اکثر ادب بھی تخلیق نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ایسی تصنیفات کا قائل ہوتا ہے جن کی اشاعت میں نمود و نمائش یا کاروباری مفاد کا پہلو وابستہ ہو۔ نتیجتاً جدید اشرافیہ نے ایک ایسے لا پرواہ، شوقین اور طرب و نشاط کے متلاشی طبقے کی صورت اختیار کر لی جن کے نزدیک زندگی محض عیش و آرام سے عبارت ہے اور جو اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے اپنی اعلیٰ حیثیت و مقام کے تمام فوائد سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرز عمل کے باعث اشرافیہ کی حکومتوں (Aristocracies) کا خاتمہ بڑی تیزی سے ہوا۔ لوئی چہارم (Loius XIV) کے اس دعوے ”میں ہی ریاست ہوں“ (”Letat Cest Moi“) سے صرف تین نسل بعد ہی لوئی پانزدہم (یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اشرافیہ کی سلطنت کا خاتمہ قریب ہے) یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ”میرے بعد بس تباہی ہے!“ (”Après Moi Le Deluge“) گرچہ طبقہ اشرافیہ کے عہد اقتدار کی بہت سی خوبیاں تھیں اور ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا لیکن ان تمام خوبیوں اور خدمات کے باوجود انہوں نے اقتدار و اختیار پر کھل اور تنگ نظر اجارہ داری قائم رکھی اور عوام کو اپنے خود غرضانہ جبر و استحصال کا نشانہ

بنایا۔ اشرافیہ کی سب سے بڑی خامی اپنے آباؤ اجداد کے طور طریقوں کی اندھا دھند تقلید تھی جس کے باعث قومی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ پھر اشرافیہ نے خاندانی اور علاقائی جنگوں میں انسانوں اور ریاستی وسائل کا بے دریغ ضیاع کیا۔ یہی تمام باتیں انکے خاتمہ کا باعث بنیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر طاقت و اختیار سے محروم نو دولتوں نے غریبوں سے مل کر اشرافیہ کے نظام حکومت کے پیدا کردہ ٹھہراؤ اور جھوٹ کو پر تھوڑے دباؤ توں کے ذریعے پارہ پارہ کر دیا۔ ہزاروں شرفاء (Aristocrates) تہ تیغ ہوئے اور لوگوں پر حکومت یا بد حکومتی کرنے کے لئے نظام جمہوریت کی باری آگئی۔

انقلابات کا تاریخی طور پر کیا جواز ہے؟۔ یعنی پرامن اصلاحات کے طریق کار کے مقابلہ میں انقلابی طرز عمل کی کیا افادیت ہے؟

اس موضوع پر زمانہ قدیم سے بحث ہوتی آئی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت بھی موجود تھا جب لوٹھر کے کیتھولک کلیسا کے مکمل بغاوت اور قطع تعلق کے مقابلہ میں ایرامنس (Erasmus) نے حالات کو سدھارنے کے لئے پرامن اور منظم اصلاحات کی تجویز پیش کی۔ یہی سوال اس وقت بھی درپیش تھا جب چارلس جیمس فوکس (Charles James Fox) کے انقلاب فرانس کے بارے میں پر جوش موقف کے برعکس ایڈمنڈ برک (Edmund Burke) نے تسلسل اور اصلاحات کے عمل کی وکالت کی۔

بعض صورتوں میں جیسا کہ 1917ء میں روس میں ہوا فرسودہ اور غیر چمک دار اداروں کے خاتمہ کے لئے تشدد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اکثر حالات میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ انقلاب کے ذریعے حاصل شدہ فوائد و اثرات اس کے بغیر بھی حاصل ہو سکتے تھے اگر معاشی ترقی کا لازمی عمل ندرہنہ کی طور پر جاری رہتا۔ مثلاً امریکہ بغیر کسی انقلاب کے ہی ساری مغربی دنیا میں غالب حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ انقلاب فرانس نے جاگیردار اشرافیہ کی بجائے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سرمایہ دار تجارتی طبقہ کو حکمران بنادیا لیکن انگلستان میں انیسویں صدی کے دوران یہی عمل بغیر کسی خون خرابہ کے پُر امن طریق پر وقوع پذیر ہوا۔ انقلاب کے ذریعہ ماضی سے ایک بیک قطع تعلق کر کے ہم ایسے فکری و مادی دھچکوں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو ایک بڑے انتشار و ابتری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ایک گروہ کی فرزانگی، اُس کی یادوں کے تسلسل کی زنجیر کے ٹوٹنے سے ایک مجنونانہ ردِ عمل پیدا ہوتا ہے۔ جس کا اظہار ستمبر 1792ء میں پیرس کے قتل عام کے دوران ہوا۔

چونکہ دولت تو اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی بجائے اشیاء کی پیداوار اور تبادلہ کے طریق کار اور تنظیم کو کہا جاتا ہے اور نظام زر کی صورت میں یہ کاغذی سسٹم یا چیکوں کی اصل قیمت کی بجائے انسانوں اور اداروں پر اعتماد کا عمل ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پر تشدد انقلابات دولت کی از سر نو تقسیم اتنی نہیں کرتے جتنا کہ وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ انقلاب کے ذریعے زمین کی از سر نو تقسیم ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن جلد ہی انسانوں میں موجود فطری نابرابری کے باعث تصرفات اور مراعات کی نابرابری دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح ایک نئی اقلیت برسرِ اقتدار آ جاتی ہے جس کی نصلیں لازماً وہی ہوتی ہیں جو پرانی برسرِ اقتدار اقلیت کی تھیں۔ حقیقی انقلاب تو محض ذہن کی کشادگی و خرد افروزی اور کردار کی اصلاح و ترقی میں پنہاں ہے۔ حقیقی رفعت و آزادی محض انفرادی ہے اور حقیقی انقلابی تو محض فلسفی داویا ہیں۔

اگر جمہوریت کو اس کے حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اس کا وجود دورِ حاضر ہی میں وہ بھی زیادہ تر انقلابِ فرانس کے بعد آتا ہے۔ امریکہ میں مردانہ حقِ بالغ رائے دہی کی جمہوریت کا آغاز اینڈریو جیکسن (Andrew Jackson) کے دور میں ہوا۔ جبکہ بالغ حقِ رائے دہی کی جمہوریت جب عورتوں کو بھی ووٹ کا حق ملا تو ہماری جوانی کے زمانے میں شروع ہوئی۔ قدیم اٹیکا (Attica) میں تین لاکھ پندرہ ہزار نفوس کی آبادی میں ایک لاکھ پندرہ ہزار غلام تھے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور صرف تینتالیس ہزار شہریوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ تمام خواتین، تقریباً سب ہنر مند، دکاندار، تاجر اور سب غیر ملکی باشندے حق رائے دہی سے محروم تھے۔ ووٹ دینے کے حق دار شہریوں کی اقلیت بھی دو حصوں میں تقسیم تھی۔ معززین۔۔ جن میں زیادہ تر جاگیردار اور اُمراء اور اعلیٰ کاروباری لوگ شامل تھے اور جمہور۔۔ جو چھوٹے زمینداروں، کاروباری لوگوں اور ان شہریوں پر مشتمل تھے جو گرچہ غربت کے باعث محنت مزدوری پر مجبور ہو گئے تھے لیکن ابھی تک رائے دہی کا حق رکھتے تھے۔ پیری کلیس (Pericles) کے زمانے (460 ق م تا 430 ق م) تک حکومت پر اشرافیہ کا غلبہ رہا اور یہ زمانہ ایتھنز میں ادب، ڈرامہ، اور فنون لطیفہ کا زریں دور تھا۔ اس کی وفات کے بعد اور پیلو پونیسائی جنگ (Pelo Pennesian War) میں ایتھنز کی شکست کے باعث اشرافیہ کے زوال سے ”جمہور“ یعنی شہریوں کے ادنیٰ طبقے کو برسر اقتدار آنے کا موقع مل گیا۔ اس بات کا ستر اطوار افلاطون کی بھی بہت رنج ہوا تھا۔

سولون (Solon) کے عہد سے لیکر رومیوں کے ہاتھوں یونان کی فتح (146 ق م) تک معززین (Oligarchs) اور جمہور (Democrats) کی یہ باہمی کشمکش کہیں ڈراموں، کتابوں، انتخابات کی شکل میں اور کبھی جلا وطنیوں، قتل اور خانہ جنگیوں کی صورت میں جاری رہی۔ کارسیرا (Corcyra) جسے اب کورفو کہتے ہیں۔ 427 ق م میں حکمران اُمراء عوامی پارٹی کے ساتھ رہنماؤں کو قتل کر دیا۔ اس پر جمہور پسندوں (Democrats) نے اُمراء کا تختہ الٹ دیا اور ان میں سے پچاس کے خلاف اپنی قائم کردہ عوامی تحفظ کی کمیٹی میں مقدمہ چلایا اور ان سب کو سزائے موت دیدی۔ اور طبقہ اُمراء میں سے سینکڑوں کو بھوکوں مار ڈالا۔

اس دور کے متعلق تھوسی ڈائیڈلس (Thucydides) کی یہ منظر کشی ہمیں (93-1792ء) کے خانہ جنگی کے دور کے پیرس کی یاد دلاتی ہے۔

”سات دن تک کارسیرا کے باشندے اپنے ان ساتھی شہریوں کے قتل عام میں

مصروف رہے جنہیں وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ ہر طرف موت کی حکمرانی تھی۔ اور جیسا کہ اکثر موقعوں پر ہوتا ہے ظلم و بربریت میں لوگ اپنی تمام حدیں پھیلا گئے۔ بیٹوں کو باپوں نے قتل کیا۔ عبادت گاہوں میں پناہ لینے والوں کو باہر گھسیٹ لیا گیا یا پھر وہ وہیں تہ تیغ کر دئے گئے۔۔۔ اسی طور انقلاب شہر بہ شہر پھیلتا گیا۔ اور جن جگہوں پر یہ بعد میں پہنچا وہاں پچھلی کار گزاریوں کے بارے میں سن کر انتقامی کاروائیاں اور بھی پر تھخہ اور ظالمانہ انداز میں کی گئیں۔۔۔ کارسیرا کے لوگوں نے ان جرائم کی پہلی مثال قائم کی۔۔۔ یعنی محکموں جو ہمیشہ اپنے حکمرانوں کے غیر مصفاہ اور پر تھخہ دہرتاؤ کا شکار رہے تھے کا اپنے آقاؤں سے بدلہ۔۔۔ جس میں انتقام کے اندھے جذبات کی بنا پر وحشیانہ اور بے رحمانہ مظالم روا رکھے گئے۔ اسی دوران اعتدال پسند شہری دونوں متحارب گروہوں کی کشمکش کا نشانہ بن گئے۔۔۔ یوں پوری دنیائے یونان میں کھلبلی مچ گئی۔“ (۱)

اپنی تصنیف Republic میں افلاطون نے اپنے نفسِ ناطقہ سقراط کی زبان میں اتھینز کی جمہوریت کو طبقاتی تھخہ کا ایک اختلال، تہذیبی ٹکڑ اور اخلاقی گراؤ کا مظہر قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ اس کے بقول:

”جمہور پسند اعتدال اور ضبط نفس کو غیر انسانی قرار دیکر مسترد کرتے ہیں اور انہوں نے گستاخی کو تہذیب قرار دیدیا ہے۔ وہ بد نظمی کو آزادی۔ ضیاع کو شان و شکوہ اور بے حیائی کو دلیری کہتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹوں کے ہم رتبہ ہو گئے ہیں اور ان سے خوف کھاتے ہیں۔ بیٹے باپ کی مبراہی کرتے ہیں اور انہیں اپنے والدین کا نہ تو خوف ہے نہ کوئی شرم۔۔۔ استاد اپنے شاگردوں سے ڈرتے اور انکی خوشامد کرتے ہیں اور شاگرد اپنے استادوں اور اتالیقوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کی اب یہ خواہش نہیں کہ انہیں سنجیدہ اور بازعب سمجھا جائے اسی لئے وہ نوجوانوں

کی نقل کرتے ہیں۔۔۔ یہاں مردوزن کے باہمی تعلقات کی آزادی و مساوات کا ذکر کرنا بھی ضرور ہے۔ شہری معمولی قانونی بندشوں پر بھی بہت جزبز ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر قسم کے تحریری یا غیر تحریری قانون کی پروا کرنا چھوڑ دی ہے۔۔۔ اور یہی وہ عمدہ اور شاندار ابتداء ہے جس سے مطلق العنانیت پیدا ہوئی ہے ہر شے کی بے انتہا زیادتی ایک مخالف اور شاندار رد عمل کو جنم دیتی ہے فطری طور پر جمہوریت سے مطلق العنانیت، اور آزادی کی انتہائی صورت سے جبر اور غلامی کی بدترین شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔“ (۱)

افلاطون کی وفات (347 ق۔م) تک ایتھنز کی جمہوریت کے بارے میں اس کے محاسمانہ تجزیے پر تاریخ نے اپنی مہر تھدیق ثبت کر دی تھی۔ ایتھنز معاشی طور پر دوبارہ خوشحال ہو گیا تھا لیکن یہ خوشحالی زرعی آمدنی کی بجائے تجارتی دولت کے باعث تھی اور اب صنعت کاروں، سوداگروں اور بنکاروں کی حکمرانی تھی۔ اس تبدیلی سے دولت کے حصول کی مجموعی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ نو دولتوں نے پر تعیش محلات تعمیر کر لئے اپنی خواتین کو ہنگے ملبوسات اور زیورات سے لاد دیا اور ان کی خدمتگاری کے لئے درجنوں ملازمین رکھ کر ان کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہمانوں کی خاطر مدارت اور ضیافتیں کرتے۔ غریب اور امیر کے درمیان فرق وسیع تر ہوتا گیا۔ ایتھنز دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا جیسا کہ افلاطون نے لکھا ہے ”دو شہر۔۔۔ ایک غریب کا شہر اور دوسرا امراء کا، اور دونوں ایک دوسرے سے برسر پیکار۔“

غریب قانون سازی، ٹیکسوں اور انقلاب کے ذریعے امیروں کو ٹوٹنے کے منصوبے بناتے۔ امراء غریبوں سے اپنے تحفظ کے لئے اپنے آپ کو منظم کئے رکھتے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ طبقہ امراء کے افراد کی ایک تنظیم کے اراکین یہ حلف اٹھایا کرتے تھے۔

”میں عوام کا دشمن رہوں گا اور کونسل میں ان کی مخالفت میں جو کچھ بھی کر سکا

کروں گا“ (۱)

آئسوکریٹس (Isocrates) نے 366 قبل مسیح میں یہ لکھا ہے۔

”امراء کا رویہ اس قدر غیر انسانی ہو گیا ہے کہ وہ اپنی اشیاء ضرورت مندوں کو بطور قرض امداد دینے کی بجائے انہیں سمندر میں پھینک دینے کو ترجیح دیتے ہیں اور غربا کا یہ حال ہے کہ انہیں کوئی خزانہ مل جانے کی اس قدر خوشی نہیں ہوگی جتنی کہ کسی امیر کے مال اسباب پر قبضہ کرنے سے ہوگی۔“ (۲)

غریب شہریوں نے اسمبلی کا کنٹرول سنبھال لیا اور امراء کی دولت کو حکومت کے خزانے میں داخل کرنے کے لئے قوانین بنائے تاکہ حکومتی سرمایہ کاری اور مراعات کے ذریعے اس دولت کی از سر نو تقسیم کی جاسکے۔ سیاستدانوں نے بھی حکومتی محاصل کے نئے ذرائع کی تلاش میں اپنی ساری ذہانت صرف کر دی۔ بعض شہروں میں دولت کی دوبارہ تقسیم کا عمل زیادہ ہی براہ راست ہونے لگا مثلاً میٹیلین (Mytilene) میں قرض داروں نے اپنے قرض خواہوں کا اجتماعی طور پر قتل عام کر دیا۔ آرگوس (Argos) کے عوام امیروں پر پل پڑے۔ سیکڑوں کو مار ڈالا اور ان کی جائیداد و دولت ضبط کر لی۔ یونان کی بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ریاستوں کے دولت مند خاندان عوامی بغاوتوں کے خلاف باہمی امداد کے لئے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس طرح امراء اور متوسط طبقے جمہوریت کو ایک طاقتور حریف سمجھ کر اس سے بدظن ہو گئے جبکہ غریب اس لئے اس سے متنفر تھے کہ رائے دہی کے حق کی مصنوعی برابری دولت کی بڑھتی ہوئی عدم مساوات کے باعث غیر مؤثر ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب 338 قبل مسیح میں مقدونیہ کے فلپ (Philip) نے یونان پر دھاوا بولا تو اس وقت بڑھتی ہوئی طبقاتی منافرت کے باعث

۱۔ Isocrates works, Archidamus P-67-۲ Aristotle, Politics P-1310

یونان اُندرونی اور پُرونی طور پر منقسم ہو چکا تھا۔ اور بہت سے امیر یونانیوں نے فلپ کو انقلاب کی نسبت ترجیح دیتے ہوئے اس کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح ایتھنز کی جمہوریت کا مقدونیہ کی مطلق العنانیت کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔

افلاطون نے سیاسی ارتقاء کو بادشاہت، اشرافیہ، جمہوریت اور ڈکٹیٹر شپ کے مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ اس طریق کار کی ایک مثال روم کی تاریخ سے ملتی ہے۔ دوسری اور تیسری صدی قبل مسیح میں رومی امراء کے طبقے (Oligarchy) نے باقاعدہ خارجہ پالیسی اور منظم فوج قائم کی اور سارے بحیرہ روم کے علاقے کو تخت و تاج کیا۔ یہاں سے حاصل کردہ دولت عالی نسب لوگوں پر صرف ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تجارتی ترقی کے باعث بالائی متوسط طبقہ کے لئے عیش و عشرت اور امارت کے مزید مواقع میسر آئے۔ افریقہ، مشرقی علاقوں اور یونان سے مفتوحین جاگیروں پر کام کرنے کے لئے اٹلی لائے گئے۔ اس کے نتیجے میں زمین سے بے دخل ہونے والے مقامی کسان شہروں میں موجود بے چین و غیر مطمئن مزدوروں کے ساتھ مل کر اُس سرکاری خیرات پر گزارہ کرنے لگے جو غلے کی شکل میں ملتی تھی اور جس کا اہتمام گائیس گریکس (Gaius Gracchus) نے 123 قبل مسیح میں کیا تھا۔ جرنیل اور گورنر صوبہ جات سے واپسی پر اپنے اور حکمرانوں کے لئے مالی غنیمت سے لدے پھندے آتے جس کے باعث دولت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب جاگیر یا زمین کی بجائے منقولہ دولت سیاسی طاقت کا سرچشمہ تھی۔ حریف گروہوں میں امیدواروں اور ووٹروں کی وسیع پیمانہ پر خریداری کے لئے زبردست مقابلہ ہوتا۔ 53 قبل مسیح میں ووٹروں کے ایک گروہ نے اپنی تائید و حمایت کا معاوضہ ایک کروڑ چاندی کے سٹکوں کی صورت میں وصول کیا۔ جہاں روپیہ کام نہ دیتا وہاں تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا۔ مخالفت میں ووٹ دینے والے شہریوں کو بعض اوقات اس قدر مارا پیٹا گیا کہ وہ قریب المرگ ہو گئے اور ان کے گھروں کو نذرِ آتش کر دیا گیا۔ عہد قدیم میں اس سے قبل کبھی

اتنی امیر، اتنی طاقتور اور اس قدر بد عنوان حکومت دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اقتدار کی اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے لئے طبقہ اشرافیہ نے پومپی (Pompey) جیسے جرنیل اور مدبر کا سہارا لیا جبکہ عام لوگوں نے سیزر (Ceasar) کی حمایت کی۔ اب کے جیت کا فیصلہ دولت کے بل بوتے پر ہونے کی بجائے بذریعہ شمشیر ہوا۔ جس میں سیزر فتح یاب ہوا۔ اور اس نے عوامی ڈکٹیٹر شپ قائم کر لی۔ امراء نے اسے مار ڈالا لیکن انہوں نے بھی اسی کے سوتیلے بیٹے آگسٹس (Augustus) کی مطلق العنانیت قبول کر لی۔ اس طرح جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا۔ بادشاہت دوبارہ بحال ہو گئی اور افلاطون کے دولابی (Cyclic) نظریہ تاریخ کا ایک دور مکمل ہو گیا۔

ان تاریخی مثالوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قدیم جمہوریت جو کہ غلامی ضمیر فروشی اور جنگوں کے باعث بوسیدہ اور مسخ ہو چکی تھی اس قابل نہیں تھی کہ اسے عوام کی حکومت کہا جاسکے اور نہ ہی وہ عوامی حکومت کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ امریکہ میں قائم ہونے والا جدید جمہوری نظام وسیع تر بنیادوں پر استوار ہوا تھا۔ اس کے آغاز ہی میں برطانوی تمدنی و ثقافتی ورثہ کی خوبیاں اس میں جاگزیں ہو گئی تھیں۔ یعنی اینگلو سکسن قانون جس نے میکنا کارٹا (Magna Carta) کے دور سے ہی ریاست کے مقابلہ میں شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ دوسرا پرنسٹن عقیدہ جس نے مذہبی اور چنی آزادی کی راہ ہموار کی۔ امریکی انقلاب نہ صرف آبادکاروں کی دور دراز سے ہونے والی حکمرانی کے خلاف بغاوت تھی بلکہ یہ مقامی درمیانے طبقے کی درآمد شدہ اشرافیہ کے خلاف جنگ بھی تھی۔ علاقے کی وسعت اور قوانین کی عدم موجودگی کے باعث امریکی آبادکاروں کی بغاوت با آسانی اور بڑی تیزی سے پھیلی گئی چونکہ یہ لوگ اپنی کاشت کردہ زمین کے خود مالک تھے اور انہیں اپنے ماحول پر دسترس حاصل تھی اس لئے ان کا کردار اور شخص اس سرزمین امریکہ سے وابستہ تھا۔ اور اسی چیز نے انہیں سیاسی آزادی کے لئے ایک

معاشی بنیاد فراہم کر دی۔

یہی لوگ تھے جنہوں نے جیفرسن (Jaferson) کو۔۔۔ جو کہ والٹیر (Voltaire) جیسا متشکک اور روسو (Rousseau) کی طرح انقلابی تھا۔۔۔ اپنا صدر بنایا۔ انہوں نے ایسا طرز حکومت تشکیل دیا جس میں لوگوں پر حکمرانی کا جبر کم سے کم رکھا گیا تھا۔ اسی نظام حکومت کی بدولت ان انفرادی توانائیوں کو آزادی میسر آئی جن کی بنا پر امریکہ ایک ویرانے سے جنت ارضی میں بدل گیا اور اس نے مغربی یورپ کے زیر حفاظت بچے کی بجائے ان کے سر پرست اور اقتصادی حریف کا مقام حاصل کر لیا۔ جہاں وسیع و عریض علاقوں میں بکھری ہوئی الگ تھلک دیہاتی آبادیوں کے باعث انفرادی آزادی کا تصور پختہ تر ہوتا گیا وہیں ملکی طور پر الگ تھلک ہونے کی وجہ سے شخصی آزادی اور حفاظت و خود مختاری کے تصورات قومی حدود میں ہی رہے۔ ان اور دوسری سینکڑوں وجوہات کی بنا پر امریکہ میں تاریخ کی سب سے زیادہ بنیادی اور ہمہ گیر جمہوریت قائم ہوئی ہے۔

اب اس جمہوریت کی تشکیل کرنے والی کئی وجوہات و شرائط ختم بھی ہو چکی ہیں۔ شہروں کی ترقی کے باعث انفرادی طور پر الگ تھلک رہنے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح کارمگروں اور ہنرمندوں کے اس سرمایہ اور ان آلات پر انحصار کے باعث جوان کی اپنی ملکیت نہیں اور ایسے حالات کی وجہ سے جو ان کے قابو سے باہر ہیں۔ شخصی خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب جنگیں زیادہ تباہ کن ہو گئی ہیں اور ایک فرد کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ انکی وجوہات و اسباب کو سمجھ سکے اور ان کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ ایک دکاندار جو کبھی خود بخار مالک ہوا کرتا تھا اب بڑے تقسیم کار (Distributor) کے شکنجے میں ہے اور مارکس (Marx) کے اس قول کی عملی تفسیر نظر آتا ہے کہ ”ہر چیز زنجیروں میں مقید ہے“۔ حتیٰ کہ آزادی کا تصور محض اٹک شوئی کا بہانہ بن کر رہ گیا ہے۔ مگر یہ سب کچھ محض اُمراء کی گنج روی اور معاہدہ انہ روش کے باعث نہیں ہوا

ہے جیسا کہ ہم اپنی جوانی کے دنوں میں سمجھا کرتے تھے بلکہ یہ تو معاشی ترقی کا لازمی نتیجہ اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ معیشت کی پیچیدگی میں معتد بہ اضافہ سے اعلیٰ قابلیت اور صلاحیت کے مخلوق اور برتری کو ہر دم شہ ملتی ہے اور اس طرح دولت، اختیارات، سیاسی اقتدار کے ارتکاز میں مزید شدت پیدا ہوتی رہتی ہے۔

جمہوریت سب سے مشکل نظام حکومت ہے کیونکہ اس میں ذہانت بہت وسیع پیمانہ پر درکار ہوتی ہے۔ لیکن حکمرانی اور ذہانت کا آپس میں تیر ہے۔ اگرچہ تعلیم پھیل رہی ہے لیکن چونکہ احمق لوگوں کی افزائش نسل اور بار آوری کی صلاحیت ذہین اور عقل مند افراد کی نسبت بہت زیادہ ہے اس لئے اجتماعی ذہانت اور عقلمندی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ کیونکہ دنیا میں عقل مندوں کی نسبت احمقوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کسی طنز نگار نے کہا ہے۔

”ہم جاہلوں کو محض اس بنا پر اقتدار دیدیں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے؟“

تاہم اگر کبھی جہالت برسر اقتدار آ بھی جائے تو یہ زیادہ لمبے عرصے کے لئے نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس پر ایسی قوتیں بہت جلد غلبہ پالیتی ہیں جو رائے عامہ کی تشکیل کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے لنکن (Lincon) کا یہ مفروضہ درست ہو کہ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لئے بیوقوف نہیں بنا سکتے تاکہ ایک بڑے ملک پر حکومت کی جاسکے۔

کیا جمہوریت کو فنون لطیفہ کے معیار کی موجودہ گراوٹ کا ذمہ دار ٹھہرایا جاسکتا ہے؟ چونکہ معیار کا مسئلہ انفرادی اور موضوعی (Subjective) احساسات سے متعلق ہے اس لئے معیار کی سبکی (Debasement) بذات خود ایک متنازعہ امر ہے۔ ہم میں سے جو لوگ آرٹ کے معیار کے تنزل کے شاکی ہیں انہیں دوسرے لوگ ماضی کے ایسے پرستار قرار دیتے ہیں جن میں نئے فنی تجربوں کا حوصلہ اور سکت نہیں۔ اسی لئے انہیں جدید مصوری رنگوں کے بے معنی دھبوں کا مجموعہ نظر آتی ہے ان کے نزدیک موجودہ سرریلیسٹ (Surrealist) آرٹ محض کچرا اور

ماڈرن موسیقی صرف بے سُر کی کائیں کائیں ہے۔ اگرچہ آرٹ کے جدید رجحانات عوام میں مقبول نہیں ہو سکے اور وہ ان آرٹسٹوں کو محض سودا کی یادھو کے باز عطا کی کہ کمرستہ کرتے ہیں۔ البتہ درمیانہ طبقہ کے وہ سادہ لوح خریدار جو آرٹ ڈیلروں کی چرب زبانی سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ہر نئی چیز کی طرف لپکتے ہیں خواہ وہ کتنی ہی بدنما کیوں نہ ہو ان کے قدردان ہیں۔ جمہوریت فنون لطیفہ کے زوال کی ان معنوں میں ذمہ دار ہے کہ وہ فنی معیار اور ذوق کی اس سطح تک نشوونما نہ کر سکی کہ یہ اثرافہ کے دور کے قائم کردہ معیار کی جگہ لے سکے۔ اثرافہ کے پیدا کردہ فنی معیار و ذوق کے باعث ہی فنکاروں کے تخیل اور انفرادیت پسندی کا ابلاغ کی حدوں میں رہنا ممکن ہوا۔ اسی وجہ سے آرٹ سے زندگی کی ترجمانی اور تشریح ممکن ہوئی اور فنون لطیفہ نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ہم آہنگی کو اجاگر کر کے اس کائنات کا ایک مرموطہ تصویر پیش کیا۔ اب اگر آرٹ عجیب و غریب اور سوقیانہ شکلوں میں کھویا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اسکی صرف یہ وجہ نہیں کہ عوامی وباؤ یا غلبہ کے باعث اس میں سوقیانہ پن پیدا ہو گیا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ پرانے افکار و تصورات کے تحت موجود سب امکانات کی بہت حد تک تکمیل ہو چکی ہے۔ اب آرٹ نئے اسلوب و نقوش، نئے اصول و قواعد و ضوابط کی تلاش میں سرگرداں ہے۔

تمام مباحث و دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی اور نظام حکومت کی نسبت جمہوریت نے زیادہ فائدہ اور کم نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے انسانوں کو ایسا خوش و ولولہ اور باہمی اُلفت کا وہ جذبہ بخشا جس کے سامنے اسکی سب کوتاہیاں اور نقائص ماند پڑ جاتے ہیں۔ اس نے عقل و ثروت، سائنس اور مہم جوئی کو عمل اور ترقی کے لئے ضروری آزادی فراہم کی۔ اس جمہوریت کے باعث مراعات و طبقات کی حد بندیاں ختم ہو گئیں اور ہر طبقہ اور ہر علاقے کے باصلاحیت لوگوں کو ترقی کے مواقع فراہم ہوئے۔ جمہوریت کے تحریک کے زیر اثر ہی ایتھنز اور روم تاریخ میں سب سے زیادہ تخلیقی شہر بن گئے۔ اور صرف دو صدیوں کے عرصہ میں امریکہ میں اس قدر کثیر

آبادی کے لئے ہر شے کی با افراط فراہمی ممکن ہوئی۔

اب جمہوریت نے تعلیم کی ترویج و اشاعت اور صحت عامہ کے تحفظ کا پوری طرح بیڑہ اٹھالیا ہے۔ حقیقی اور منصفانہ جمہوریت کا قیام اُس وقت ہی ممکن ہو سکے گا جب تعلیمی مواقعوں کی مساوات مکمل طور پر قائم ہو جائے۔ کیونکہ بد کشش باتوں کے پیچھے پوشیدہ بڑی سچائی یہی ہے کہ گرچہ تمام انسان برابر نہیں ہو سکتے لیکن اُن کے تعلیم اور روزگار کے مواقع تک رسائی تقریباً مساوی بنانا ممکن ہے ہر عہدہ اور اقتدار پر سب انسانوں کا حق نہیں ہے البتہ انسانی حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کی اُس راہ منزل تک رسائی ہو جہاں کسی بھی عہدہ یا کسی قسم کے اقتدار کے لئے اُسکی موزونیت کی جانچ ہو سکے اور اسے اس میدان میں مزید مواقع مل سکیں۔ کوئی بھی حق خُدا یا فطرت کی عنایت نہیں بلکہ یہ تو ایسا استحقاق مراعت ہے جو جس قدر فرد کو میسر ہوگا اتنا ہی گروہ کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے۔

انگلستان میں، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں، ڈنمارک، ناروے اور سویڈن میں، سوئزر لینڈ اور کینیڈا میں ہر جگہ جمہوریت آج پہلے کسی بھی زمانہ کی نسبت زیادہ مضبوط ہے۔ اس نے نہ صرف بیرونی ڈکٹیٹر شپ کے حملوں کے خلاف پوری جرات اور طاقت سے اپنی حفاظت کی ہے، بلکہ اندرونی آمریتوں کے سامنے بھی سپر انداز نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس پر جنگ کے سائے منڈلاتے رہے یا پوری دنیا پر حکمرانی کی خواہش میں جنگی وسائل و اخراجات میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہا تو اس جنگ اور اسلحہ کی گرم بازاری میں جمہوری آزادیاں یکے بعد دیگرے دم توڑتی جائیں گی۔ اگر نسلی یا طبقاتی جنگ ہمیں دو مخالف کیمپوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور سیاسی افہام و تفہیم کی جگہ اندھی نفرت کا دور دورہ ہو جاتا ہے تو ایک یا دوسرا فریق سیاسی عمل و جمہوریت کا خاتمہ کر کے بندوق کا راج قائم کر سکتا ہے۔

اگر ہماری آزاد میشت دولت کی تقسیم اتنی ہی عہدگی سے کرنے میں
ناکام رہتی ہے جس قدر عہدہ طریق سے اس نے یہ دولت پیدا کی تھی تو کسی بھی
ایسے شخص کے لئے آمریت قائم کرنے کی راہ بالکل ہموار ہو جائے گی جو سب
لوگوں کو تحفظ کی یقین دہانی کرا دے۔ اور کسی بھی طرح کے دلفریب نعروں کے
تحت قائم ہونے والی فوجی حکومت جمہوری دنیا کو نگل جائے گی!

گیارہواں باب

جنگ اور تاریخ

جنگیں تاریخ میں ایک مستقل حیثیت رکھتی ہیں اور تمدن کی ترقی یا جمہوریت کی آمد سے ان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ مسند تاریخ انسانی تقریباً ساڑھے تین ہزار سال پر محیط ہے اس دوران صرف 268 سال ایسے ہیں جن میں جنگ نہیں ہوئی۔ فی زمانہ جنگ کو انواع انسانی میں قدرتی انتخاب (Natural Selection) کا ایک ذریعہ اور باہمی مقابلہ کی انتہائی شکل تسلیم کیا جاتا ہے ہرقلیطس (Heracleitus) کے بقول جنگ یا مقابلہ ہی تمام چیزوں کا بانی مہانی ہے تمام نئے نظریات و ایجادات جنگ کی گود میں ہی پرورش پاتے ہیں اسی کے باعث نئے ادارے اور ریاستیں جنم لیتی ہیں۔ امن تو ایک ایسا غیر مستحکم توازن ہے جو محض ایک فریق کی دوسرے پر مسلمہ برتری یا متحارب فریقین کی مساوی طاقت کی بنا پر ہی قائم رہ سکتا ہے۔

جنگ کی وجوہات بھی تقریباً وہی ہیں جو افراد کے درمیان مقابلہ کی ہوتی ہیں یعنی حرص جھگڑا لوہن اور غرور علاوہ ازیں خوراک زمین اشیاء و ایندھن کے حصول کی طلب اور سب سے بڑھ کر حاکمیت کی خواہش۔

ریاست میں انسانی جہتیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن وہ انسانی کمزوریوں سے بہت حد تک مبرا ہوتی ہے۔ ایک فرد اخلاقیات اور قانون کی عائد کردہ پابندیوں کو اس لئے قبول کر لیتا ہے اور ریاستی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل لڑائی جھگڑے کی بجائے بات چیت یا

قانونی ذرائع سے حاصل کرنے پر اس لئے آمادہ ہوتا ہے کیونکہ ریاست اُسے اُسکی زندگی ملکیت اور حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔

ریاست بذات خود کسی خاص پابندی کو تسلیم نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے پاس اپنے اختیار و ارادہ میں کسی قسم کی مداخلت کو روکنے کے لئے کافی قوت موجود ہے اور نہ ہی ریاست سے بالاتر کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو ریاست کو تحفظ فراہم کرتا ہو۔ کسی بین الاقوامی قانون یا ضابطہ اخلاق میں اس امر کے لئے کوئی موثر قوت بھی موجود نہیں ہے۔

اگر افراد کا معاملہ ہو تو فخر و غرور زندگی کے مقابلوں کے دوران ایک اضافی توانائی مہیا کرنے والا عنصر ہوتا ہے قوموں کے معاملہ میں جنگ، اور سفارت کاری کے میدانوں میں قوم پرستی زائد قوت بہم پہنچاتی ہے۔ جب یورپ کی قومیں پاپائیت کے تسلط سے آزاد ہوئیں تو ہر ریاست نے اپنی افواج اور بحریہ کو تقویت و وسعت دینے کی خاطر قوم پرستی کی حوصلہ افزائی کی جب کسی ریاست نے کسی خاص ملک سے تصادم کا امکان محسوس کیا تو اس نے اپنے عوام میں اس ملک کے خلاف نفرت کو ہوادینی شروع کر دی اور اس نفرت کو نقطہء عروج تک پہنچانے کے لئے دل میں گھب جانے والے نعرے وضع کئے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے حکمرانوں نے اپنی امن پسندی کا پرچار بھی جاری رکھا۔

لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ تمام خصمانہ پروپیگنڈہ کے باوجود متحارب ملکوں کے عوام میں باہمی نفرت شاذ و نادر ہی ایسی سطح تک پہنچتی ہے جو انسانی روحوں کی لام بندی پر منتج ہو۔ ایسی صورت حال صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بین الاقوامی طور پر خوف اور بے اعتمادی کا دور دورہ ہو اور اقوام عالم کسی عالمگیر تصادم سے دوچار ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سولہویں صدی کی مذہبی جنگوں اور انقلابِ فرانس کی جنگوں کے درمیانی عرصہ میں یورپ میں عمومی نفرت کی فضا موجود نہیں تھی۔ اس عرصہ کے دوران متحارب ریاستوں کے عوام ایک دوسرے کے کارہائے

نمایاں اور تمدن کا احترام کرتے تھے۔ جن دنوں میں فرانس کی انگلستان سے جنگ جاری تھی انگریز لوگ فرانس میں بحفاظت سفر کیا کرتے تھے۔ فرانسیسی اور فریڈرک اعظم ان دنوں بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہے جب وہ باہم جنگِ ہفت سالہ (Seven Years War) لڑنے میں مصروف تھے۔ سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں جنگیں عوام کی بجائے اشرافیہ کا باہمی مقابلہ ہوتی تھیں بیسویں صدی میں مواصلات، ذرائع آمد و رفت اور ہتھیاروں کی ترقی نیز پروپیگنڈہ کے ذرائع کی بہتری نے جنگ کو اشرافیہ کی لڑائی کی بجائے عوام کی جدوجہد میں تبدیل کر دیا اس جدوجہد میں فوجوں کے ساتھ شہری بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں اور فتح حاصل کرنے کے لئے جان و مال کی وسیع پیمانہ پر قربانی دینا پڑتی ہے۔ اب صرف ایک جنگ شہروں کی تعمیر فنون لطیفہ کی تخلیق اور تمدن اطوار کی نشوونما میں صرف شدہ صدیوں کی محنت کو تباہ کر سکتی ہے۔

البتہ جنگ کے بارے میں ایک معذرت خواہانہ تشکی کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس ترقی کے باعث پیدا ہونے والی ایجادات زمانہ امن کی مادی کامیابیوں کو وسعت دے سکتی ہیں بشرطیکہ یہ ایجادات جنگ کی پیدا کردہ عالمگیر افلاس و بے نوائی اور بربریت میں کھو کر نہ رہ جائیں۔

ہر دور میں جرنیلوں اور حکمرانوں نے آگسٹس اور اشوکا جیسی چند مشہوریت کو چھوڑ کر فلسفیوں کی جنگ سے ناپسندیدگی کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا ہے کہ جنگ سے نفرت کرنا بزدلوں کا شیوہ ہے تاریخ کی عسکری توجیہ پر یقین رکھنے والوں کے نزدیک جنگ مسائل کا آخری حل ہے۔ اور یہ فطری اور لابدی عمل ہے۔ انکے بقول صرف بُد دل اور احمق ہی اس بات کے قائل ہو سکتے ہیں کہ جنگ کے بغیر بھی بنی نوع انسان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں چارلس مارٹل (Charles Martel) کی طورس (Tours) کے مقام پر فتح نے ہی 732ء میں فرانس اور سپین کو مسلم علاقے بننے سے روکا۔ اسی طرح اگر ہم تاتاریوں اور منگولوں

کے حملوں کے خلاف مسلح مزاحمت نہ کرتے تو آج ہمارا کلاسیکی تمدنی ورثہ نیست و نابود ہو چکا ہوتا۔ عوام کی جنگ پسندی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اُن جرنیلوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں جو میدان جنگ کی بجائے بستر پر مریریں اگرچہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مردہ جرنیل کی نسبت زندہ جرنیل زیادہ قابلِ قدر اور مفید ہوتے ہیں لیکن جب وہ کسی خطرناک چنگیز خاں کا منہ پھیر دیں تو ہم خراج عقیدت کے طور پر ان کے مجسمے تراشتے ہیں۔

جرنیل کہتا ہے جنگوں میں بہت سے نوجوانوں کا ہلاک ہونا بلاشبہ افسوسناک امر ہے لیکن اس کو کیا کہئے کہ جنگ کی نسبت ٹریفک حادثوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی طرح بے شمار نوجوان ڈسپلن کی کمی کے باعث دنگا فساد کرتے ہوئے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں اپنی مہم جوئی اور جنگجو فطرت کی تسکین کے لئے اور اپنے بے کیف معمول سے اکتاہٹ کے باعث کسی نکاسی کے راستے (Outlet) کی ضرورت ہوتی ہے اگر انہوں نے جلد یا بدیر مرنے کی بجائے؟ حتیٰ کہ ایک فلسفی بھی اگر اسے تاریخ کا ادراک ہو اس بات کو تسلیم کرے گا کہ عرصہ دراز تک امن کی موجودگی کسی قوم کی جنگی صلاحیتوں کو مہلک حد تک کمزور کر دیتی ہے۔ بین الاقوامی قانون اور اخلاقیات کی لاچاری کے اس دور میں ایک قوم کو ہر گزری اپنے دفاع کے لئے تیار رہنا چاہئے اور جہاں اسکے اہم مفادات کا معاملہ ہو اسے اپنی بقاء کے لئے ہر وہ ذریعہ استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہئے جو وہ ضروری سمجھے جب کسی قوم کی بقاء خطرے میں ہو تو اخلاقی اصولوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔

(جرنیل کی بات ابھی جاری ہے) یہ بات واضح ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کو وہ ذمہ داری قبول کرنی چاہئے جو برطانیہ نے انیسویں صدی میں نہایت عمدگی سے سرانجام دی یعنی مغربی تمدن کی بیرونی خطرات سے حفاظت۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کثیر آبادی اور جدید

ہتھیاروں سے مسلح کمیونسٹ حکومتوں نے ریاستوں کی معیشت اور آزادی کو تباہ کرنے کے عزم کا کھلے عام متعدد مواقع پر اعادہ کیا ہے علاوہ ازیں نوازدقوں میں جو معاشی ترقی اور فوجی برتری کے حصول کی خاطر اپنے ہاں صنعتی انقلاب کی خواہاں ہیں وہ روس کی تیز رفتار صنعتی ترقی سے بہت متاثر ہیں جو کہ بظاہر سوشلسٹ نظام کا نتیجہ ہے مغربی نظام سرمایہ داری ممکن ہے آخر کار زیادہ سوز مند ثابت ہو لیکن اس کے تحت ترقی کی رفتار سست محسوس ہوتی ہے اسی لئے اپنے ملکوں کے عوام اور وسائل پر دسترس حاصل کرنے کے متشاق نئے آزاد ہونے والے حکمران کمیونسٹ پروپیگنڈہ کمیونزم کی نفوذ پذیری اور تحریک کاری کے ممکنہ شکار ہیں اگر کمیونزم کے پھیلاؤ کے اس عمل کو نہ روکا گیا تو یہ صرف کچھ عرصے کی بات ہوگی کہ تقریباً تمام ایشیا افریقہ اور جنوبی امریکہ میں کمیونسٹ قیادت برسر اقتدار ہوگی اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، شمالی امریکہ اور مغربی یورپ ہر طرف سے دشمنوں کے زرخے میں ہو گئے ذرا سوچیں کہ جاپان، فلپائن اور ہندوستان پر اس صورتحال کا کیا اثر ہوگا؟

اٹلی جہاں کمیونسٹ پارٹی پہلے ہی کافی طاقتور ہے اس کمیونزم کی یلغار کا بہت جلد شکار ہو جائے گا۔ اٹلی میں کمیونسٹوں کی فتح سے فرانس کی کمیونسٹ تحریک پر بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا یوں برطانیہ، سکینڈے نیویا اور مغربی جرمنی جو آج مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے نمائندہ ممالک ہیں کچھ عرصہ بعد کمیونسٹ غلبہ والے براعظم میں محصور رہ چکے ہوں گے کیا شمالی امریکہ کو جو طاقت کے لحاظ سے آج عروج پر ہے ایسے مستقبل کو ناگزیر سمجھ کر قبول کرتے ہوئے اپنی سرحدوں کے اندر سمٹ جانا چاہئے اور یوں خود کو ان مخالف ریاستوں کے گھیرے میں آجانے دینا چاہئے جو بین الاقوامی منڈیوں اور خام مال تک اس کی رسائی کو محدود کر دیں؟ اور کسی بھی محاصرہ شدہ قوم کی طرح امریکہ مجبور ہو جائیگا کہ اپنی آزاد اور ہر جوش زندگی سے دستبردار ہو کر اپنے دشمنوں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی کے ہر میدان میں حکومتی آمریت قائم کر لے۔ کیا امریکہ کے رہنماؤں کو

اس قدر عظیم مسئلے سے غمتِ وقت محض موجودہ آرام طلب نسل کے تساہل اور ہچکچاہٹ کو مدِ نظر رکھنا چاہئے یا انہیں اس امر پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ امریکیوں کی آئندہ نسلیں ان رہنماؤں سے اس بارے میں کیسا طرزِ عمل اختیار کرنے کی توقع و خواہش کریں گی؟ کیا یہ عقلمندی نہ ہوگی کہ ہم اس سلسلہ میں فوری مزاحمت کریں جنگ کو دشمن کے گھر تک لے جائیں۔ غیر ملکی سرزمین پر لڑیں اور اگر ضروری ہو تو ایک لاکھ امریکی فوجیوں اور شائد دس لاکھ شہریوں کی قربانی دے دیں لیکن امریکی طرزِ زندگی کو محفوظ اور برقرار رکھیں۔

کیا یہ دور اندیشانہ پالیسی تاریخ کے اسباق کے مطابق نہیں ہے؟

فلسفی جواب دیتا ہے کہ یہ طرزِ فکر تاریخ میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور اس کے تباہ کن نتائج بھی تاریخ کے اصولوں کے مطابق ہی ہوں گے البتہ تباہی کی شدت میں بے انتہا اضافہ ہو جائیگا کیونکہ موجودہ حالات میں متضاد قوتوں کی حرکت پذیری اور ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور آج کے دور میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی تباہ کن صلاحیت بھی بے مثال ہے لیکن بعض باتیں تاریخی حقائق اور اصولوں سے بالاتر ہیں۔ کہیں نہ کہیں، کسی وقت انسانیت کے نام پر ہمیں ہزاروں مادی مثالوں اور واقعات کو رد کرتے ہوئے امن کے اس سنہری اصول پر عمل پیرا ہونے کی اسی طرح جرات کرنی چاہئے جیسی کہ بدھ باوشاہ آشوک (262 قبل مسیح) نے کی یا کم از کم وہی کریں جو آکسٹن نے اس وقت کیا جب اس نے طبریس (Tiberius) کو جرمنی پر مزید حملے کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا تھا۔ آئیے! چین میں ایک سو ہیر و شیمابانے سے انکار کر دیں خواہ ہمیں اس انکار کی کتنی بڑی قیمت کیوں نہ دینی پڑے ایڈمنڈ برک (Edmund Burke) کا قول ہے۔

”سیاست میں عالی ظرفی ہمیشہ بہترین دانائی ہے عظیم سلطنت اور جنگ نظری کا آپس میں کوئی میل نہیں“

تھوڑ کر کریں کہ ایک امریکی صدر چین اور روس کے رہنماؤں سے کہہ رہا ہو!

”اگر ہم تاریخ کے طریقہ کار کی پیروی کریں تو ہمیں اس خوف کے پیش نظر آپ سے جنگ شروع کروانی چاہئے کہ ایک نسل بعد آپ ایسا کر سکتے ہیں یا پھر 1815ء کے ”مقدس اتحاد“ کی افسوسناک مثال کی پیروی کرتے ہوئے اپنی دولت اور اپنے بہترین جوان موجودہ نظام کے خلاف کہیں بھی ہونے والی بغاوت کو دبانے میں صرف کر سکتے ہیں۔

لیکن ہم نے ایک نئے نقطہ نظر کو آزمانے کا بیڑہ اٹھایا ہے!

ہم آپ کے عوام کی عزت کرتے ہیں۔ اور آپ کے تمدن کو تاریخ میں سب سے زیادہ تخلیقی تمدنوں میں شمار کرتے ہیں۔ ہم آپ کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ آپ اپنے اداروں کو کسی بیرونی حملے یا مداخلت کے خوف کے بغیر ترقی دیں ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہمارے باہمی اندیشے ہمیں جنگ کی جانب نہ دھکیل دیں۔ کیونکہ ہمارے اور آپ کے ہتھیاروں کی بے مثال ہلاکت خیزی نے موجود صورت حال میں ایسا عنصر شامل کیا ہے جس سے تاریخ نابلدہ ہے۔ ہماری تجویز ہے کہ ہم اپنے باہمی اختلافات کے خاتمے کے محاسموں اور تخریب کاریوں کی بیخ کنی اور ہتھیاروں میں کمی کے بارے میں مستقل بات چیت کے لئے اپنے نمائندے بھیجیں جو آپ کے نمائندوں سے مل کر اس سلسلہ میں کام کریں۔

ہماری سرحدوں سے باہر جہاں کہیں بھی لوگوں کو وابستگی کے لئے ہمارا آپ سے مقابلہ درپیش ہو تو ہم اس بارے میں متعلقہ آبادی کے مکمل اور منصفانہ انتخابات کے نتائج کو قبول کرنے پر آمادہ ہونگے۔ آئیے ایک دوسرے کے لئے اپنے دروازے کھول دیں اور ثقافتی تبادلوں کا اہتمام کریں تاکہ باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہو سکے۔

ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ کا معاشی نظام ہمارے معاشی نظام کی جگہ لے لیگا اور نہ ہی آپ کو اس بارے میں مفکر ہونے کی ضرورت ہے کہ مبادا ہمارا نظام آپ کے معاشی

نظام کو بے دخل کر دے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہر ایک نظام دوسرے ”نظام“ سے کچھ نہ کچھ سیکھے گا اور اس کے ساتھ تعاون اور امن سے رہنے کے قابل ہو سکے گا شاید ہم میں سے ہر ایک، اپنے موثر دفاعی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے، دوسری ریاستوں سے عدم جارحیت اور عدم مداخلت کے معاہدے کر سکتا ہے ان معاہدوں سے ایک ایسا عالمی نظم و ضبط قائم ہو سکتا ہے جس میں ہر ایک قوم خود مختار، منفرد اور صرف اپنے اُن معاہدوں کی پابند ہوگی جو اس نے برضاد رغبت کئے ہوں۔

ہم آپ کو تاریخ کی اس حکم عدولی۔۔۔ یعنی قوموں کے درمیان تمدن اور باہمی احترام کی بنا پر تعلقات استوار کرنے کے عمل۔۔۔ میں اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں ہم تمام انسانیت کے سامنے اپنی عورت کی قسم کھا کر اس عظیم کام میں پورے خلوص اور اعتماد سے شریک ہونے کا عہد کرتے ہیں۔ اگر اس تاریخی جوئے میں ہم ہار بھی جائیں تو بھی نتائج ہماری روایتی پالیسیوں کے متوقع نتائج سے بدتر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اور آپ کامیاب ہو گئے تو ہم آنے والے وقتوں میں بنی نوع انسان کی شکرگزارانہ یادوں میں اپنی جگہ پیدا کر لیں گے۔

جرنیل اس پر مسکراتا ہے۔ اس کا کہنا ہے

آپ نے تاریخ کے سب اسباق فراموش کر دیئے ہیں اور انسانی فطرت کے بارے میں اپنے ہی بیان کردہ حقائق کو کھٹکھٹا دیا ہے کچھ اختلافات اس قدر بنیادی اور اہم ہوتے ہیں کہ وہ بات چیت سے دور نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم تاریخ سے راہنمائی حاصل کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ طوالت پکڑ جانے والے مذاکرات کے دوران تحریب کاری جاری رہتی ہے۔ عالمی امن کسی معاہدے کے ذریعے قائم نہیں ہو گا بلکہ یہ بڑی طاقتوں میں سے کسی ایک کی ایسی فیصلہ کن فتح کے ذریعے آئے گا جس کی بنا پر وہ ”طاقت“ بین الاقوامی قانون بنائے اور اس کے نفاذ کے قابل ہو جائے جیسا کہ آگسٹس (Augustus) سے لے کر آریلیس (Arelus) تک کے عہد میں روم کی سلطنت تھی۔ عالمی امن کے ایسے وقفے غیر فطری اور مضمینائی ہوتے ہیں اور وہ جلد ہی

عسکری طاقت کی تقسیم میں تبدیلیوں کے باعث اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔

آپ نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ آدمی ایک مقابلہ کرنے والا اور مبارزت طلب حیوان ہے اس لئے اس کی ریاستیں بھی اسی کی مانند ہوتی ہیں اور قدرتی انتخاب (Natural Selection) کا قانون اب بین الاقوامی سطح پر لاگو ہوتا ہے ریاستیں باہمی تعاون کے لئے اسی وقت متحد ہوتی ہیں جب ان پر کوئی مشترکہ بیرونی حملہ ہو۔ شاید اب ہم تیزی سے مقابلہ کی ایک بلند تر سطح کی طرف گامزن ہیں۔ ہمارا رابطہ دوسرے سیاروں یا ستاروں کی حریریں مخلوق سے ہو سکتا ہے، اس کے بعد جلد ہی سیاروں کے مابین جنگ ہوں۔ اس وقت صرف اسی وقت ہی ہم زمین کے رہنے والے ایک ہوں گے!

بارہواں باب

عروج وزوال

ہم تمدن کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ "یہ ثقافتی تخلیق کو بڑھاوا دینے والا سماجی نظم ہے" یہ ایسا سیاسی نظام ہے جسے رسوم و رواج، اخلاقیات اور قانون کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، ایک ایسا معاشرتی نظام ہے جو پیداوار اور اُس کے تبادلہ کی بنا پر وجود میں آتا ہے۔ یہ تہذیبی تخلیق، خیالات، الفاظ، اطوار اور فنون لطیفہ کی بار آوری، جانچ پرکھ، اظہار اور پیدائش کے لئے ضروری سہولتوں اور مناسب آزادی کے ذریعے وجود میں آتی ہے تمدن تو انسانی رشتوں اور تعلقات کا ایسا نازک اور پیچیدہ گورکھ دھندا ہے جو بڑی محنت سے بنتا اور بہت جلدی تباہ ہو سکتا ہے۔

ایسا کیوں ہے کہ تاریخ تمدن کی جانسی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے جو "شیلے" (Shelley) کی نظم "Ozymandias" کی مانند ہمیں یہ پیغام دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ ہر چیز کا مقدر فنا ہو جانا ہے۔

کیا اس عروج وزوال کے عمل میں قاعدے تو انہیں بھی موجود ہیں؟ جن کی مدد سے ہم ماضی کے تمدنوں کا جائزہ لے کر اپنے تمدن کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی کر سکیں؟ کئی تخلیقی سوچ رکھنے والوں نے اس بارے میں غور کیا ہے بلکہ بہت سوں نے تو مستقبل کا تفصیلی نقشہ بھی کھینچا ہے ورجل (Virgil) نے اپنی چوتھی نظم "Fourth

"Eclogue" میں یہ اعلان کیا کہ جب تعمیر کی ساری اُچھ و اختراع اپنے عروج پر پہنچ جائے گی تو یہ ساری کائنات حادثاتی طور پر یا کسی بالآخر کی مرضی سے ایک بار پھر اسی صورت میں آجائے گی جیسی کہ کبھی ماضی بعید میں ہوا کرتی تھی اور پھر تقدیر کی طاقت سے ایک بار پھر وہ واقعات بعینہ اُسی طرح دہرائے جائیں گے جیسے کہ وہ پہلے کبھی وقوع پذیر ہوئے تھے، اس کے اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔

”تب ایک اور پیغمبر ٹائفس (Tiphys) ہوگا ایک اور جہاز آرگو (Argo) حصن اور دوسرے بہادروں کو لے کر سنہری اُون کی تلاش میں جائے گا، اسی طرح دوسری جنگیں بھی ہوں گی اور عظیم انگلیز ایک بار پھر ٹرائے کو فتح کرنے کے لئے بھیجا جائے گا۔“ (۱)

فریڈرک نطشے (Friedrich Nietzsche) تو اس ”آعادے“ کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے خواہ اس کھو بیٹھا تھا۔ اگرچہ یہ بات بہت احمقانہ ہے لیکن فلسفیوں سے ایسی توقع کی جاسکتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن محض عمومی طور پر اور صرف دھندلے خاکوں کی صورت میں۔ ہمیں یقیناً یہ توقع رکھنی چاہئے جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ اسی طرح مستقبل میں بھی کچھ نئے ملک بنیں گے، کچھ پرانی ریاستوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اسی طرح کچھ نئے تمدن اپنا آغاز زراعت اور مویشیوں کی افزائش سے کر کے، تجارت اور صنعت کو اپناتے ہوئے، دولت مندی کی انتہا تک پہنچ جائیں گے۔ اور خیالات و نظریات کی ماورائی سے افسانوی اور پھر حقیقت پسندانہ توجیہات ہوں گی۔ نئی نی ایجادات، نظریات اور دریافتیں انسانی سوچ میں ہلچل مچا دیں گی۔ نئی تسلیں پرانے لوگوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گی اور بغاوت کے بعد ”وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ“ اطاعت اور آخر میں رجعت پسندی اختیار کر لیں گی۔ اسی طرح نئے نئے اخلاقی تجربات کے باعث روایت کی زنجیریں ٹوٹنے

Toyn Bee. A study of History IV 271۔۱

لگیں گی جو روایت پسندوں کو بڑی ہی ناگوار گزریں گی۔ بالآخر وقت کی بے نیازی کے باعث ہر جذت کا جوش و خروش مائع پڑ جائے گا اور وہ روایت کا حصہ بن جائے گی۔

تاریخ اپنے آپ کو وسیع تر تناظر میں اس لئے دہراتی ہے کہ انسان اکثر وقوع پذیر ہونے والی صورتحال اور محرکات مثلاً بھوک، خطرہ اور جنس کے زیر اثر لگے بندھے طریقوں کے مطابق ہی عمل پیرا ہوتا ہے۔ البتہ تاریخ اپنے آپ کا عینہ اس لئے نہیں دہراتی کہ انسانی فطرت میں طبعی آسانیوں اور آسانئوں کے باعث بہت تبدیلیاں آچکی ہیں۔ ایک قدیم زمانہ کے ابتدائی معاشرہ کی نسبت آج کی ترقی یافتہ اور پیچیدہ تہذیبوں میں افراد ایک دوسرے سے زیادہ مختلف اور یکتا ہیں اور بہت سی ایسی عجیب و غریب صورت احوال پیش آتی ہیں جن کے باعث جبلی رد عمل یکساں نہیں ہوتے۔ یہ تو رسوم و رواج کی بجائے عقل و استدلال کا زمانہ ہے۔ اس لئے جبلی رد عمل اور زیادہ ناقابلِ پیش گوئی ہو گئے ہیں۔ اس لئے اب تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ مستقبل ماضی کا ہی جڑ بہ ہوگا اب تو ہر نیا سال ایک نئی بہم کے ساتھ چڑھتا ہے۔

کچھ عالی دماغ حضرات نے تاریخ میں پائی جانے والی عمومی قسم کی اور ڈھیلی ڈھالی باقاعدگی کو بنیاد بنا کر ماضی کے حوالے سے حال اور مستقبل کے بارے میں حتمی نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرانسیسی سوشل ازم کے بانی کوئنٹے ڈی سائمن (Comte Desiant Simon) نے ماضی اور مستقبل کو منظم (Organic) اور نحرانی (Critical) ادوار کے ایک دوسرے کے بعد آنے والے سلسلے میں تقسیم کیا ہے!

”انسانی ترقی کے قانون کے مطابق کسی بھی انسانی سماج میں یکے بعد دیگرے دو قسم کی صورت احوال موجود ہوتی ہے۔ ایک جسے ہم منظم دور کہہ سکتے ہیں۔ جس میں تمام انسانی افعال و اعمال بالترتیب پہلے سے طے شدہ، اور ایک عمومی نظریہ کے پابند ہوتے ہیں اور سماجی سرگرمیوں کے ماحصل کی پوری وضاحت کی گئی ہوتی ہے۔ اور دوسرا دور نحرانی کہا جاسکتا ہے۔ جس میں یہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تمام اجتماعی سوچ اور اجتماعی عمل اور تمام روابط ختم ہو جاتے ہیں اور تمام معاشرہ ایسے مختلف افراد کے انہوہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جو ہمیشہ ایک دوسرے سے آمادہ پیکار ہوتے ہیں۔

ان دونوں مراحل ”یعنی تنظیم اور بحران“ کے تاریخ میں دودو ادوار گزرے ہیں۔ ایک منظم دور تو اُس یونانی عہد سے پہلے گزرا ہے جیسے ہم فلسفے کا زمانہ کہتے ہیں۔ لیکن اسے تنقید و پرکھ کا دور کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ دوسرا منظم دور اپنے ارتقاء اور تکمیل کے مختلف مراحل طے کر کے بالآخر مغربی تہذیب و تمدن کی صورت میں جلوہ گر ہوا ہے۔ کلیسا کی تشکیل ایک نئے منظم عہد پر منبج ہوئی جس کا اختتام پندرہویں صدی میں اس وقت ہوا جب تحریک اصلاح مذہب کے راہنماؤں نے تنقید کے دور کی آمد کا اعلان کیا جو کہ ہمارے زمانے تک جاری ہے۔

”منظم“ ادوار میں تمام ”مذہبی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی“ مسائل کے کم از کم عبوری حل ضرور دریافت ہوئے ہیں۔ لیکن جلد ہی ان حلوں کی بنیاد پر ہونے والی ترقی اور ان کے نتیجہ میں استوار ہونے والے اداروں کے زیر اثر نئی صورت حال پیدا ہوتی گئیں۔ جس کے باعث یہ حل ناکافی ہو گئے۔ تب بحرانی ادوار۔ جو مباحث، احتجاج اور تبدیلی کے عہد تھے۔ نے دوبارہ شک وشبہ اور انفرادیت پسندی کی فضا پیدا کر دی۔ جس کے نتیجہ میں بڑے اور بنیادی مسائل کے بارے میں لا تعلقی پیدا ہو گئی۔

”منظم“ (Organic) ادوار میں انسان مصروف ہوتے ہیں جب کہ بحرانی (Critical) ادوار میں وہ تخریب و تباہی میں لگے رہتے ہیں۔“ (۱)

سینٹ سائمن کو یقین تھا کہ سوشل ازم کے نفاذ سے اجتماعی اعتقاد، تنظیم، باہمی تعاون اور استحکام پر مبنی ایک نیا منظم عہد جنم لے گا اگر آج کیونز م معاشی و سماجی انصاف پر مبنی نیا نظام قائم کرنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے تو سینٹ سائمن کا تجربہ اور اس کی پیش گوئی حق بجانب

سمجھی جائے گی۔

اوسوالڈ سپنگر (Oswald Spengler)، (1880ء تا 1936ء) نے اس نظریہ میں ترمیم کر کے علیحدہ علیحدہ تہذیبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے مطابق ہر تہذیب پر دو ادوار ضرور آتے ہیں! ایک تو مرکز مائل تنظیم کا دور جو ایک تہذیب کی تمام چھوٹی چھوٹی کھجاکر کے اسے ایک یکتا، مربوط اور فنکارانہ تہذیب کی صورت عطا کرتا ہے۔ دوسرا دور مرکز گریز بد نظمی کا ہوتا ہے۔ جس میں تمام عقائد اور تہذیب اختلافات اور عقیدہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً انفرادیت پسندی، تشکیک پسندی اور فنکارانہ گنج روی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔

جس طرح سینٹ سائمن سوشل ازم کو ایک نئے مکمل عہد سے تعبیر کرتا تھا اسی طرح سپنگر کے خیال میں اشرافیہ کی حکومت (Aristocracy) کا دور ہی وہ زمانہ تھا جب انسانوں کی سوچ اور عمل میں ہم آہنگی تھی اور اس نظم و ارتباط کے باعث زندہ جاوید فنون لطیفہ پر مبنی تہذیب نے جنم لیا!

”مغربی تہذیب کے امتیازی اوصاف 1800ء تک برقرار رہے۔ جب کہ زندگی پوری جولانیوں اور مکمل اعتماد سے رداں و دداں تھی اور ایک مسلسل ارتقاء کے باعث اسی تہذیب میں سے گوٹھک (Gothic) فنون لطیفہ سے لے کر گوٹے اور نیپولین کا جنم ہوا اس کے بعد تو بس عقل کے تابع ایک ایسی بے جان، مصنوعی اور سطحی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ جس کا مرکز ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں۔ جسے یہ پتہ نہیں کہ یہ سب تو لازمی اور ناقابل تغیر قوانین کے تحت ہو رہا ہے۔ اسے تاریخ کو سمجھنے کی کوشش سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔“ (۱)

ایک نکتے پر سب مورخین کا اتفاق ہے کہ تہذیب پیدا ہوتے ہیں۔ پر دان چڑھتے ہیں روبرو زوال ہوتے ہیں اور بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ان متعفن جوہروں کی مانند جو کہ کبھی

زندگی دینے والے دریاؤں یا ندیوں کا حصہ تھے۔ یہ تمدن بھی کسمپرسی کے عالم میں گھسٹتے رہتے ہیں۔

کسی تہذیب و تمدن کی ترقی کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے زوال کے کیا اسباب ہیں؟

آج تاریخ کا کوئی بھی طالب علم سترھویں صدی کے اس بیان کو کسی سنجیدہ توجہ کا مستحق نہیں گردانتا کہ ریاست افراد کے درمیان ایک عمرانی سمجھوتے کے نتیجے میں پیدا ہوئی یا پھر اس کا وجود حکمرانوں اور عوام کے مابین ایک رضا کارانہ معاہدے کے باعث ممکن ہوا۔ اکثر ریاستیں غالباً ایک گروہ کے دوسرے گروہ پر فتح پانے کے نتیجے میں وجود میں آئیں۔ یہ فاتحین کے مغنوحین پر مسلسل جبر کا شریک تھیں۔ ریاستوں کے قوانین فاتحین کے احکامات سے پیدا ہوئے۔ ان قوانین اور لوگوں کے رسوم و رواج کے اختلاط سے ایک نئے سماجی نظم نے جنم لیا۔ لاطینی امریکہ کی کئی ریاستیں تو ہمارے اسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئیں ہیں۔ جب کسی علاقہ کے قدرتی وسائل (مصر یا ایشیا کے دریا) سے فائدہ اٹھانے کی خاطر فاتحین نے وہاں کے مغنوحین کی تنظیم نو کی تو اس کے نتیجے میں ہونے والی معاشی تبدیلیوں کے باعث ایک نئے تمدن کی بنیاد پڑی۔ حکمرانوں اور رعایا کے درمیان ایک خطرناک تناؤ کے باعث وہاں پر موجود علمی اور جذباتی سرگرمیاں قدیم قبائلی سطح سے بالاتر ہوتی گئیں۔ علاوہ ازیں کسی سرزمین کے ماحول میں کوئی بہت بڑی تبدیلی جیسے ہرونی حملے یا بارش کی مسلسل کمی۔۔۔ جن کا تذکرہ کرنے کے لئے بہت بڑے پیمانے پر سرگرمی یعنی عسکری قوت میں اضافہ یا آبپاشی کی نہروں کی تعمیر کی ضرورت ہو۔۔۔ بھی ترقی کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس بات کا تعین کیونکر ہو سکتا ہے کہ آیا کسی معاشرے کو درپیش چیلنج کا مقابلہ ہو سکے گا یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اس معاشرے میں ایسے تخلیقی افراد کی موجودگی یا غیر موجودگی پر منحصر ہے جو پیش قدمی کی صلاحیت، واضح سوچ اور قوتِ عمل کے مالک ہوں۔ ایک نابغہ کی یہی تعریف ہے اور جوئی صورتِ حال میں موثر کردار ادا کر سکیں۔ اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ ایک تخلیقی فرد ”نابغہ“ کیسے وجود میں آسکتا ہے تو اس کا جواب ہمیں تاریخ کی بجائے نفسیات اور حیاتیات میں مل سکتا ہے کیونکہ اس میں ماحول کے اثرات اور تواریث کی خصوصیات درموز کا عمل دخل ہوتا ہے۔ بہر طور جب کوئی قوم کسی چیلنج کا کامیابی سے سامنا کر لیتی ہے جیسا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے 1917ء، 1933ء اور 1941ء میں کیا۔ تو وہ قوم پہلے کی نسبت زیادہ حوصلہ مند اور باصلاحیت ہو کر ابھرتی ہے۔ اس میں مزید مصائب و مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قوم اس محاذِ آرائی کے دوران بالکل بے دم نہ ہوگئی ہو جیسا کہ 1945ء میں برطانیہ کے ساتھ ہوا۔

اگر عروج و ترقی کے ذرائع یہ ہیں جو کہ اوپر بیان کئے گئے ہیں، تو زوال کے اسباب کیا ہیں؟

کیا ہم سپینگر اور کئی دوسرے علماء کی مانند یہ فرض کر لیں کہ ہر تمدن ایک جاندار کی مانند ہوتا ہے جس کے اندر فطری اور پر سرِ اطرور پر بڑھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور بالآخر فنا ہوتا اس کا مقدر ہوتا ہے؟ اگر ہم اقوام کے عروج و زوال کے عمل کی علم الابدان یا طبیعیات کی مثالوں سے تشریح کریں تو بظاہر بڑا ہی پرکشش لگتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے انحطاط کی ایک جاندار کی طبعی زندگی کے خاتمے سے تو جیہہ کی جائے یا پھر ”طبیعیات کی اصطلاح میں“ اسے اُس کی اندرونی توانائی کے خاتمہ کا نتیجہ سمجھا جائے۔

ایسی مثالوں سے حالات کی عبوری تو جیہہ تو ممکن ہے۔ جس طرح ہم افراد کے مجتمع ہونے کے عمل کا موازنہ غلیوں کے اکٹھا ہو کر ایک جاندار بننے کے عمل سے کر سکتے ہیں یا پھر بینکار

سے واپس بینکار تک دولت کی گردش کے عمل کا ول کے پھیلنے اور سکڑنے کے عمل کے ذریعے انسانی جسم میں خون کی گردش سے موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

لیکن گروہ یا قوم بذات خود طبعی طور پر جاندار شے نہیں اگرچہ اس کے اجزاء جاندار افراد ہیں۔ کسی قوم کا ”جانداروں کی طرح“ نہ تو دماغ ہوتا ہے اور نہ کوئی معدہ۔ اس کی سوچ اور احساسات تو اس کے افراد کے دماغوں اور اعصاب کے حوالے سے تشکیل پاتے ہیں۔ جب کسی قوم یا تمدن کا زوال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی اس قوم یا تمدن کی طبعی عمر کا اختتام ہو گیا ہے بلکہ یہ زوال تو اس معاشرہ کے سیاسی یا چنی راہنماؤں کے بدلے ہوئے حالات کے چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی معاشرے کو پیش آنے والے چیلنج بے شمار وجوہات کی بنا پر ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات ان کی شدت تباہ کن ہو جاتی ہے۔ جیسے کبھی بارش میں کمی کے باعث ٹھکستان اُجڑ جاتے ہیں اور زمین خشک ہو کر بخر ہو سکتی ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ناقابت اندیشانہ استعمال اور احمقانہ انداز میں کاشتکاری کے باعث زمین کی زرخیزی ختم ہو جائے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آزاد کسانوں کی جگہ غلاموں کے استعمال کے باعث پیداوار کے لئے ترغیب کم ہو جاتی ہے اور اس طرح زمین غیر کاشت شدہ رہ جاتی ہیں اور خوراک کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یا پھر تجارتی راستوں میں اور آلات پیداوار و رسل و رسائل میں تبدیلی۔۔۔ جیسا کہ سمندری تجارت یا ہوائی جہازوں کی ترقی۔۔۔ کی وجہ سے تمدن کے پرانے مراکز غیر اہم اور ویران ہو جاتے ہیں مثلاً پِسا (Pisa) یا وینس (Venice) 1492ء کے بعد سمندری تجارت کے راستوں کی تبدیلی کے باعث بالکل غیر اہم ہو گئے۔

کبھی یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسوں کی زیادتی کے باعث کئی جگہ سرمایہ کاری اور پیداواری محرک کی حوصلہ شکنی ہونے لگتی ہے۔ یا بڑھتے ہوئے مقابلہ کے باعث غیر ملکی منڈیاں اور وسائل ہاتھ

سے ٹنک جاتے ہیں اور برآمدات کی نسبت درآمدات میں اضافہ کے باعث ملک میں سونے چاندی کی بے انتہائی ہوسکتی ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دولت کے ارتکاز کے باعث کوئی قوم طبقاتی یا نسلی جنگ کا شکار ہو کر تباہ ہو جائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ملک کے بڑے بڑے فہروں کی آبادی اور وہاں بسنے والے لوگوں کی غربت میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے یوں حکومت کو جس مسئلہ کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غربا کی امداد کر کے ملکی معیشت کو تباہ کرے یا پھر نوٹ مارا اور انقلاب کے خطرہ کا سامنا کرنے کو تیار رہے۔

چونکہ ایک وسعت پذیر معیشت میں عدم مساوات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لئے ایسا معاشرہ ایک مبذب اقلیت اور ایک ایسی اکثریت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو حالات یا قدرت کی ستم ظریفی کے باعث تہذیب کے اعلیٰ معیار ذوق سے عاری ہوتی ہے۔ جوں جوں اس اکثریت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی طرح تہذیب یافتہ اقلیت کے لئے ایک تہذیبی معیار قائم رکھنے میں رکاوٹ بنتی جاتی ہے۔ اُس کی بول، چال اور تفریح کا انداز، محسوسات اور معیار بالائی طبقے کو بھی متاثر کرنے لگتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ اس اکثریت کا وہ وحشیانہ پن دراصل وہ قیمت ہے جو اقلیت کو معاشی اور تعلیمی مواقع پر اپنا قبضہ رکھنے کے لئے چکانا پڑتی ہے۔

تعلیم کے عام ہونے کے باعث مذہبی نظریات و اعتقادات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور بالآخر یہ ایسی سطح پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ ”اعتقادات“ انسانی طرز عمل کو متاثر نہیں کر سکتے۔ زندگی کا چلن اور نظریات تعلیم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ سیکولر ہوتے جاتے ہیں اور مائورائی اندیشوں اور تشریحات کا انسانی اعمال و افعال میں دخل گم سے کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے عام ہونے کی وجہ سے یہ بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ ضابطہء اخلاق انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یوں اخلاقیات سے آسانی تائید و حمایت میں کمی ہونے کی وجہ سے اس ضمن میں جوش و خروش باقی نہیں رہتا۔ قدیم یونان میں فلسفیوں نے تعلیم یافتہ طبقے کا پُرانے عقائد پر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایمان و یقین ختم کر دیا تھا۔ جدید یورپ کے بہت سے ملکوں میں بھی فلسفیوں نے مذہبی اعتقادات کو اسی طرح ضعف پہنچایا ہے۔ دور قدیم میں جو کام پروٹاگورس (Protagoras)، ڈائیوجینز (Diogenes) ڈیموکریتس (Democritus)، افلاطون (Plato) تھراسیماس (Thrasymachus) ارسطو (Aristotle) اور اپیکورس (Epicurus) نے کیا تھا وہی دور جدید میں والٹیر (Voltaire) ژوسو (Rousseau) ہابس (Hobbes) کانٹ (Kant) نطشے (Nietzsche) سینسر (Spencer) اور ڈیدرو (Diderot) نے انجام دیا۔ یعنی زمانہ قدیم اور زمانہ جدید دونوں میں ہی تجزیاتی سوچ نے اُس مذہب کا کھاڑا کر دیا جس نے ضابطہ ہائے اخلاق کو سہارا دے رکھا تھا۔ اگرچہ پرانے مذہب کے خاتمہ کے بعد ان کی جگہ نئے مذاہب پیدا ہو گئے۔ لیکن ان کا حکمران طبقات سے کوئی واسطہ نہ تھا اس طرح یہ مذاہب ریاست کے لئے کسی طرح بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکے۔ عیسائیت سے ایک صدی پیش تر تھنیک اور لذت طلبی کا دور دورہ تھا۔ جس میں وراثیت اور سریت پر عقلیت پسندی کا غلبہ ہو گیا تھا بالکل اسی طرح آج عیسائیت کے زوال کے تقریباً سو سال بعد پھر عقلیت پسندی غالب آچکی ہے۔

ایک ضابطہ اخلاق کے خاتمے اور اس کی جگہ نئے ضابطہ اخلاق کے نفاذ کا درمیانی وقفہ اخلاقی بے راہ روی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس عبوری وقفے کے دوران افراد کی اکثریت تذبذب و بے یقینی کے باعث تعیشات، بدعنوانی اور خاندان و اخلاق کی اُتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب کہ باقی ماندہ لوگ پرانے طور طریقوں اور پابندیوں میں جکڑے رہتے ہیں۔ اس اُتری کے دور میں حب الوطنی کے جذبات بھی سرد پڑ جاتے ہیں اور نہایت کم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ”اپنے ملک کے لئے جان دینا نہایت ہی قابلِ عزت اور عظیم کام ہے“ قیادت کی نااہلی کے باعث اندرونی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خلفشار ملک کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس صورت حال میں کسی جنگ میں فیصلہ کن شکست اس ملک و قوم اور معاشرے کے لئے آخری ضرب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی بیرونی حملہ آوروں کا وحشیانہ پن اس قوم کی اندرونی وحشت و بربریت سے مل کر اس تمدن کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

انسان کے تعمیر کردہ ہر تمدن کا بھی انجام ہے!

کیا تمدن کے خاتمہ کی یہ صورت حال مایوس کن نہیں؟

ہم اسے مکمل طور پر مایوس کن بھی نہیں کہہ سکتے۔ خواہ انسان ہو یا اقوام اور ریاستیں۔ کسی کو بھی ابدی زندگی کا دعویٰ نہیں۔ موت تو اٹل ہے۔ لیکن اگر یہ موزوں وقت پر آئے تو یہ کسی حد تک قابل معافی اور مفید بھی ہے۔ ایسے میں باشعور لوگ اس کی آمد کا برا نہیں مانتے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تمدن حقیقتاً مر جاتے ہیں؟

اس کا جواب پھر وہی ہے کہ مکمل طور پر نہیں۔ یونانی تمدن حقیقتاً مردہ نہیں ہوا۔ صرف اس کا ڈھانچہ ختم ہو گیا ہے اور اس کا گہوارا تبدیل اور وسیع تر ہو چکا ہے۔ یہ اب نسلوں کے حافظوں میں زندہ ہے اور اس کی وسعت و گہرائی کا یہ عالم ہے کہ ایک زندگی میں خواہ وہ کتنی ہی طویل اور بھرپور کیوں نہ ہو اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہومر (Homer) کے قارئین کی تعداد اس کے اپنے زمانے اور اپنی سرزمین سے تعلق رکھنے والے قارئین سے بہت زیادہ ہے۔ آج یونانی شعراء اور مفکر ہر کالج میں موجود ہیں۔ آج افلاطون کے افکار کا مطالعہ کرنے والے لاکھوں ہیں جو فلسفے کی لازوال مسرتوں کے متلاشی اور زندگی کے حقائق کا فلسفیانہ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تخلیقی اذہان و سوچ کی یہ منتخب بقاء ابدیت کی نہایت اعلیٰ اور حقیقی مثال ہے۔

تو میں ختم ہو جاتی ہیں۔ پرانے زرعی علاقے خنجر ہو جاتے ہیں یا کسی اور قسم کی تبدیلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تب مستقل مزاج انسان اپنے اوزار اور اپنے فنون لطیفہ کو ساتھ لے کر وہاں سے کوچ کر جاتا ہے اور ساتھ اپنی یادیں بھی لے جاتا ہے۔ تعلیم ان یادوں کو مزید وسعت و

گہرائی دیتی ہے اس طرح تمدن بھی اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کر کے کسی نئی جگہ بسیرا کر لیتا ہے۔ اس نئی سرزمین میں وہ انسان بالکل نئے سرے سے آغاز نہیں کرتا اور اسے مقامی آبادی کا تعاون بھی حاصل ہوتا ہے۔ ذرائع مواصلات و آمدورفت اس کا تعلق اس کے آبائی وطن سے قائم رکھتے ہیں رومیوں نے یونانی تہذیب درآمد کی اور پھر اسے مغربی یورپ تک پھیلا یا۔ امریکہ نے یورپی تمدن سے استفادہ کیا اور اب اسے آگے پھیلانے کے لئے تیار ہے۔ اور اس تمدن کی اشاعت کے لئے جو تکنیک استعمال ہوگی اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔

انسانی تمدن تو روح انسانی کے پھیلاؤ کا مظہر ہے۔ جس طرح زندگی دوبارہ ظہور پا کر موت پر غالب آجاتی ہے اسی طرح کہن سالہ تہذیب اپنا ورثہ آنے والے زمانوں اور دوسری سرزمینوں کو منتقل کر کے اپنی حیات نو کا سامان کر لیتی ہے۔ حتیٰ کہ آج جب یہ الفاظ لکھے جا رہے ہیں اس وقت تجارت، مواصلات، ریڈیو، ٹیلیفون اور دیگر ذرائع رسل و وسائل کے باعث قومیں اور تمدن ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اور اس طرح نئی نوع انسان کے مشترکہ ورثہ کی حفاظت پوری انسانیت کے لئے کی جا رہی ہے!

تیرہواں باب

کیا انسان نے واقعی ترقی کی ہے؟

تاریخ عالم کے مطالعہ کے دوران ہم قوموں، اخلاقی اصول و ضوابط اور مذاہب کے عروج و زوال کے پیش منظر میں انسانی ترقی کے بارے میں شکوک و ابہام کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ بسا اوقات ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آیا ہر نسل کا اپنے آپ کو ”جدید اور ترقی یافتہ“ قرار دینے کا دعویٰ محض بے کار اور روایتی طور پر ڈینگ ہانکنے کے مترادف تو نہیں؟۔

چونکہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اب تک کے تاریخی ادوار کے دوران انسانی فطرت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی ہے اس لئے تمام تکنیکی ترقی کو محض یہ سمجھ کر نظر انداز کیا جاسکتا ہے کہ یہ تو پرانے مقاصد --- اشیاء کے حصول، یا جلس مخالف تک رسائی، مقابلہ میں کامیابی و جنگ میں فتح --- کے حصول کے نئے ذرائع ہیں۔ موجودہ صدی میں ہم جن بہت سے حقائق سے روشناس ہوئے ہیں ان میں سے ایک حوصلہ شکن انکشاف یہ بھی ہے کہ سائنس انسانی احساسات و جذبات کے بارے میں غیر جانبدار ہے۔ یہ جس قدر مستعدی سے مریضوں کو صحت یاب کر سکتی ہے اسی تیزی سے انسانوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ تعمیر کی نسبت تخریب کا عمل سائنس زیادہ تیز رفتاری سے کر سکتی ہے۔ فرانس بیکن (Francis Bacon) کا یہ نثریہ مقولہ آج کس قدر غیر اہم لگتا ہے کہ ”علم طاقت ہے“

بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرون وسطیٰ اور نشاۃ ثانیہ کے عہد کے لوگ جو سائنسی علوم اور طاقت کے حصول کی نسبت دیومالا اور فنون لطیفہ پر زیادہ توجہ دیتے تھے ہم لوگوں کی

نسبت۔۔۔ جو اپنے مقاصد میں کوئی بہتر تبدیلی پیدا کئے بغیر اپنے آلات کار کی قوت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کئے جا رہے ہیں۔۔۔ زیادہ عقلمند تھے۔

بلاشبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم نے ترقی کی ہے لیکن یہ ترقی بھی قیاحتوں سے خالی نہیں ہے۔ سہولتوں اور آسائشوں نے ہماری جسمانی قوت برداشت اور اخلاقی طاقت کو کمزور کر دیا ہے ہم نے اپنے ذرائع آمد و رفت کو بہت ترقی دے دی ہے لیکن ہم میں سے ہی کچھ لوگ ان ترقی یافتہ ذرائع کو جرائم کے ارتکاب اور اپنے ساتھی انسانوں کی یا خود اپنی ہلاکت کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم نے اپنی رفتار کو ڈگنا، ٹکنا بلکہ سوگنا بڑھالیا ہے لیکن اس عمل کے دوران ہم نے اپنے اعصاب تباہ کر لئے ہیں ہم میں اور عہد وحشت کے انسانوں میں رفتار کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے یہ درست ہے کہ جدید طب نے بہت زیادہ ترقی کی ہے لیکن علاج معالجے کی اس ترقی کو ہم اسی وقت ہی سراہنے کے قابل ہونگے اگر اسکی بنا پر اصل امراض سے بھی بدتر ذیلی اثرات پیدا نہ ہوں۔ نئی نئی بیماریوں اور جراثیم کی روز افزوں مزاحمت کے خلاف ڈاکٹروں کی تندہی اور مشقت بلاشبہ قابل تعریف ہیں اور ہم طبی سائنس میں ترقی کے باعث اوسط انسانی عمر میں اضافہ کے لئے شکر گزار ہوں گے بشرطیکہ زندگی میں ہونے والا یہ اضافہ محض بیماری معذوری اور اُداسی کے بوجھل لمحے نہ ہوں۔

آج روئے زمیں پر ہونے والے روزمرہ کے واقعات کے بارے ہماری باخبر رہنے اور ان کو بیان کرنے کی صلاحیت پہلے سے سوگنا بڑھ گئی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ہمیں اپنے اپنے آباؤ اجداد پر رشک آتا ہے جن کے پُرسکون ماحول میں اپنے گاؤں کی کوئی خبر سن کر دھیماسا خلل پڑ جاتا تھا۔

اگرچہ ہم نے ہنرمند کاریگروں اور درمیانہ طبقے کے حالات کو قابل رشک حد تک بہتر بنا لیا ہے۔ لیکن ہمارے شہروں میں گندی اور غلیظ گلیوں اور قابل نفرت تاریک بستیوں کے ناسور

ہیں رہے ہیں۔

ہم مذہب سے چھٹکارا پانے کی خوشی میں خوب بغلیں بجاتے ہیں لیکن کیا ہم مذہب سے علیحدہ کوئی ایسا نظری ضابطہ اخلاق تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس میں اتنی قوت ہو کہ وہ ہماری اشیاء کے حصول، جھگڑا لوپن، اور جنسی جہتوں کو قابو میں رکھ سکے۔ تاکہ ہم اپنے جبلی تقاضوں کے زیر اثر اپنے اس تمدن کو لالچ، جرم اور جنسی بے راہ روی کی دلدل میں نہ ڈھکیل دیں؟

کیا ہم نے مذہبی تعصب اور نارواداری کو بالکل خیر باد کہہ دیا ہے یا پھر یہ تعصبات اب قومی نظریاتی اور نسلی منافرتوں میں بدل گئے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق و عادات اور اطوار پہلے کی نسبت بہتر ہیں یا بدتر؟ انیسویں صدی کے ایک سیاح کا کہنا ہے۔

”جوں جوں ہم مشرق سے مغرب کو جائیں تو اخلاقی طور اطوار بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایشیا میں بُرے یورپ میں بدتر اور امریکہ کی مغربی ریاستوں میں بدترین ہیں۔“

اب تو مشرق بھی اس معاملہ میں مغرب کی پیروی کر رہا ہے!

کیا ہمارے قوانین مجرموں کو معاشرے اور ریاست کے مقابلہ میں بہت زیادہ تحفظ فراہم نہیں کرتے؟

کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنے ظرف سے زیادہ ذہنی آزادی نہیں دے دی؟ کیا آج ہم ایسی اخلاقی اور سماجی اُمتی کے دہانے پر نہیں کھڑے جہاں اپنے بچوں کی بے راہ روی سے خوفزدہ ہو کر والدین دوبارہ مذہب اگلیسا کی طرف رجوع کریں گے اور ان میں نظم و ضبط اور اخلاق کی بحالی کے لئے مطلق ذہنی آزادی سے دستبردار ہو کر، مذہب کا سہارا لیں گے؟

کیا ڈیکارٹس (۱) (Descartes) سے لیکر اب تک فلسفہ کی تمام ترقی غلط فہمی پر ہوئی

۱۔ فرانسیسی فلاسفر اور ریاضی دان (1596ء-1650ء)

ہے کیونکہ یہ انسان کی تالیف اور اس پر قابو پانے میں روحانیت کے کردار کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے۔ ”جو اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے وہ اپنے دکھوں میں بھی اضافہ کر لیتا ہے“ کیونکہ زیادہ دانائی ہی زیادہ غم کا سبب ہے۔“

کیا کنفیوشس (۱) (Confucius) سے لیکر اب تک فلسفہ میں کوئی ترقی ہوئی ہے؟
یا کیا اسکائی لس (۲) (Aeschylus) سے اب تک ادب میں کوئی ترقی ہوئی ہے؟

کیا ہمیں یقین ہے کہ طاقتور آرکسٹراؤں اور اسکی پیچیدہ صورتوں کے باوجود ہماری موسیقی پلسٹرینا (Aplestrina) کی موسیقی سے زیادہ پر اثر ہے یا دور قدیم کے عربوں کے سادہ سازوں کی لے پر گائے ہوئے تنہا راگوں کی نسبت اس میں زیادہ غنائیت اور کشش ہے؟
ایڈورڈ لین (Edward Lane) نے قاہرہ کے موسیقاروں کے بارے میں کہا ہے ”کسی اور موسیقی کی نسبت جو میں نے کبھی سنی مجھے ان کے گیتوں نے زیادہ مسحور کیا ہے“
کیا ہمارے آج کے فن تعمیر کا۔۔۔ اگرچہ یہ بہت متاثر کن، تخلیقی اور دلیرانہ ہے۔۔۔
قدیم مصر یا یونان کے مندروں کی تعمیر سے کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟

کیا ہماری سنگتراشی شیفرن (Chephren) یا ہرمز (Hermes) کے مجسموں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟

یا ہمارے دور کی کندہ کاری کا پرسی پولیس (۳) (Persepolis) یا پارٹھین (۴) (Parthenon) کی کندہ کاری سے کوئی موازنہ کیا جاسکتا ہے؟

۱۔ چین فلاسفر۔ استاد (479 تا 577 ق م) ۲۔ قدیم یونان کے الیڈراموں کا معنف (525 تا 456 ق م)

۳۔ جنوبی ایران کا قدیم شاہ شدہ شہر۔ فارس کا دار الحکومت ۴۔ پانچویں صدی قبل مسیح میں تعمیر شدہ۔ جتنا کا مندر۔ جسکی کندہ کاری لا جواب ہے۔

کیا آج کی مصوری دان ڈائیک (۱) (Van Dyck) یا ہالبین (۲) (Holbein) کی تصویروں کا جواب پیش کر سکتی ہے؟

اگر ”تمدن اور آرٹ کا اصل جوہر خلفشار (Chaos) کو ترتیب (Order) میں بدلنا ہے“ تو کیا آج کی امریکہ اور مغربی یورپ کی مصوری ترتیب کو خلفشار میں تبدیل نہیں کر رہی؟ کیا یہ اس بات کی واضح علامت نہیں کہ ہمارا تمدن پریشاں نظری اور بے صورتی کی بنا پر تباہی کی جانب گامزن ہے؟

تاریخ ہمارے احساسات و نظریات سے اس قدر بے نیاز ہے کہ ہم واقعات کا اپنی مرضی سے انتخاب کریں تو اس سے کسی بھی طرح کے نتائج نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم رجائی پہلو سے اپنے شواہد کا انتخاب کریں تو انسانی ترقی کے بارے میں ہمیں کافی اطمینان بخش نتائج حاصل ہو سکتے ہیں لیکن پہلے ہمیں یہ ضرور طے کر لینا چاہیے کہ حقیقی سے ہماری مراد کیا ہے؟ اگر ترقی کا مفہوم انسانی خوشی میں اضافہ تصور کیا جائے تو بالکل سرسری نظر میں ہی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ہم اس بارے میں ناکامی سے دوچار ہیں۔ انسانوں کی غیر مطمئن رہنے کی صلاحیت تقریباً لامحدود ہی ہے خواہ ہم کتنی ہی مشکلات پر قابو پالیں، کتنے ہی خوابوں کی تعبیر ہمیں مل جائے، ہم اپنے آپ کو انتہائی پریشان حال اور قابل رحم ثابت کرنے کے لئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر ہی لیتے ہیں اس دنیا اور اس میں بسنے والوں کو اپنا دشمن قرار دے کر ہمیں ایک پوشیدہ سی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ویسے بھی اگر حقیقی سے مراد خوشی میں اضافہ ہی تصور کیا جائے تو اس سے یہ احمقانہ نتیجہ نکلے گا کہ بچہ ایک جوان یا ایک پختہ العمر شخص کے مقابلہ میں زندگی کی زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے کیونکہ ظاہر ہے زندگی کی ان تینوں حالتوں میں بچہ ہی سب سے زیادہ سرور ہوتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ترقی کی کوئی زیادہ معروضی تعریف ممکن ہے؟

۱۔ انگلستان کا مشہور مصور (1599ء تا 1641ء) ۲۔ جرمن مصور (1465ء تا 1524ء)

اگر ہم ترقی کی تعریف زندگی کے اپنے ماحول پر قابو پانے کی صلاحیت میں اضافہ کی صورت میں کریں تو یہ انتہائی واقعیت پسندانہ ہوگی۔ کیونکہ یہ ایک ایسا معیار ہے جس کا اطلاق حقیر ترین جاندار سے لیکر انسانوں تک سب پر ہو سکتا ہے۔

ہمیں ترقی کو اس بات سے مشروط نہیں کرنا چاہئے کہ یہ مسلسل اور عالمگیر ہو۔ جس طرح ایک ترقی کرتے ہوئے فرد کی زندگی میں ناکامی، تھکاوٹ اور آرام کے وقفے آتے ہیں اسی طرح تاریخ انسانی میں انحطاط یا تنزل کے ادوار بھی موجود رہے ہیں۔ تاہم اگر کسی مرحلہ میں ماحول پر قابو پانے کی صلاحیت میں اضافہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ اُس دور میں حقیقتاً ترقی ہوئی ہے اگر تاریخ کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تقریباً تاریخ کے ہر دور میں بعض قومیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں اور بعض زوال پذیر ہوتی ہیں۔ جیسے آج کاروس ترقی کر رہا ہے اور انگلستان روہ زوال ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قوم زندگی کے کسی شعبہ میں ترقی کر رہی ہو اور کسی دوسرے شعبہ میں زوال کا شکار ہو۔ جس طرح آج کل امریکہ ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے لیکن تصویر کشی و مصوری کے میدان میں انحطاط کا شکار ہے۔

جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے نو آباد ملکوں میں جنی صلاحیتوں کا رچان مصوری، شاعری اور ادب یا مجسمہ سازی کی نسبت عملی، ایجاداتی، سائنسی یا انتظامی شعبوں کی طرف زیادہ ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ ماحول پر قابو پانے کی سرگرمی یعنی ترقی کے سفر میں ہر دور اور علاقے کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق بعض صلاحیتوں کی نسبت کچھ دوسری مخصوص قسم کی صلاحیتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے جب کسی مخصوص علاقے یا دور میں ہونے والی ترقی کا جائزہ لیں تو اس کا موازنہ سارے ماضی کی منتخب بہترین کاوشوں سے نہیں کرنا چاہئے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ایک عام آدمی کی اپنے ماحول پر قابو پانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟

آج کے دور کو بے حد تشویش ناک، پامختلال، اور ظالمانہ سمجھا جاتا ہے لیکن اگر ہم دور اندیشانہ نقطہ نظر اختیار کر کے اس دور جدید کے انسانوں کی حالت کا موازنہ قدیم زمانے کے لوگوں میں موجود جہالت، توہم پرستی، تہذیب اور بیماریوں سے کریں تو ہمیں موجودہ دور کے بارے میں کوئی ملو سی یا پریشانی نہیں ہوگی۔

گرچہ متمدن ریاستوں میں بھی پست ترین طبقات کی حالت عہد وحشت کے انسانوں سے ذرا ہی بہتر ہے لیکن ان طبقات سے اوپر کی سطح پر لاکھوں لوگ ایسے چنی اور اخلاقی معیار پر پہنچ گئے ہیں جو ابتدائی دور کے انسانوں میں شاذ و نادر ہی موجود ہو۔

شہری زندگی کی پیچیدگیوں سے تنگ آکر ہم بعض اوقات تخیلاتی طور پر غیر متمدن زندگی کے سادہ طور طریقوں میں پناہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تصورات کی دنیا سے باہر آکر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو محض اپنے جھٹکی فرائض سے فرار کا عمل ہے کئی دوسرے رجحانات کی طرح ہمارے نوجوانوں میں قدیم وحشی لوگوں اور ان کے طرز زندگی کو پسند کرنے کا رجحان بھی عام ہے۔ دراصل یہ رجحان نو بلوغت کی اپنے ماحول سے نا مطابقت پذیری (Adolescent Maladaption) کا ایک بیتابانہ اظہار ہے۔ کیونکہ نو عمری میں شعوری صلاحیت نہ تو ابھی پختگی کو پہنچتی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے صحیح اظہار کا موقع میسر آیا ہوتا ہے آپ ذرا سوچیں جو ”با مروت اور زور آور وحشی“ ان کے تصور میں بستا ہے وہ حقیقتاً اپنی گندگی، کیڑے کوڑوں اور اپنے چہرے سمیت کس قدر محفوظ کن ہوگا!

قدیم وحشیوں کے جو بچے کھچے قبائل موجودہ دور میں موجود ہیں ان کی زندگی کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ اور ان کی اپنی اوسط عمر موجودہ دور کے انسانوں کی نسبت بہت کم ہے اس کے علاوہ ان کی قوت برداشت اور رفتار، اور بیماریوں کے خلاف مدافعت کی قوت بھی کم ہے۔ اگر زندگی کی طوالت کو ماحول پر قابو پانے کی

ملاحیت کا معیار سمجھا جائے تو شرح اموات کے اعداد و شمار انسانی ترقی کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیونکہ پچھلی تین صدیوں کے دوران یورپی اور امریکی سفید فاموں کی درازی عمر میں تین گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تجھیز و تکلفین کرنے والوں کے ایک کنونشن میں اس امر پر بحث ہوتی رہی کہ موت سے حضرت انسان کی ملاقات میں بڑھتی ہوئی تاخیر کے باعث ان کے کاروبار کو لاحق ہونے والے خطرات سے کیسے نمٹا جائے۔۔۔ لیکن اگر گورکن بد حال ہوں تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہئے کہ حقیقتاً ترقی ہو رہی ہے!

قدیم یا جدید دور میں سے کون سا زمانہ بہتر ہے؟ اس بحث کا نتیجہ کسی طرح بھی مکمل طور پر عہد قدیم کے حق میں نہیں جاتا ہے۔ کیا ہم اسے معمولی کارنامہ کہیں گے کہ آج جدید ریاستوں میں قحط کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اور ایک ملک اتنی خوراک پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو بھرپور طریقے سے پوری کرنے کے بعد بھی ضرورت مند اقوام کو لاکھوں کروڑوں بشل گندم بھیج دیتا ہے؟ کیا ہم سائنس کو خیر باد کہہ سکتے ہیں جس نے تو ہم پرستی، خرد دشمنی اور مذہبی تنگ نظری کا خاتمہ کر دیا ہے؟ یا ٹیکنالوجی سے جان چھڑالیں گے جس کے استعمال و افادیت کی کوئی مثال قدیم زمانے میں نہیں ملتی؟

ماضی کے قصیدے پڑھنے والوں سے دریافت کیجئے کہ کیا وہ واقعی برطانوی پارلیمنٹ یا امریکن کانگریس پر ایمپھز کی ایگورا (Agora) (۱) یا روم کی کمیٹیٹیا (Comitia) (۲) کو ترجیح دیں گے؟

کیا ہم ان دساتیر کے تحت رہنے کی بجائے جو ہمیں محسوس بے جا کے خلاف قانونی کاروائی، جیوری کے ذریعے مقدمہ کی سماعت، مذہبی اور ذہنی آزادی اور خواتین کی آزادی جیسے حقوق عطا کرتے ہیں، یونانی جمہوریہ یا رومی سلطنت کے قوانین کے تحت رہنا پسند کریں گے؟

۱۔ قدیم یونان کی اسمبلی ۲۔ قدیم روم کی قانون ساز اسمبلی

گرچہ ہماری اخلاقی حالت کافی خراب ہے لیکن کیا یہ جنسی اخلاق باختہ اسی بایڈیس (۱) (Alcibiades) سے بھی بدتر ہے؟ کیا کوئی امریکی صدر پیریکلیس (۲) (Pericles) کی پیروی کرتے ہوئے ایک طوائف کے ساتھ رہنے کی کھلم کھلا جرات کر سکتا ہے؟

کیا ہماری عظیم یونیورسٹیاں، بے شمار عظیم الشان اشاعت گھر اور ہزاروں عالی شان لائبریریاں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لئے باعث شرمندگی و پشیمانی ہوں؟

ایٹینز میں بہت عظیم ڈرامہ نگار پیدا ہوئے، لیکن کیا ان میں سے کوئی شیکسپیر سے عظیم تر بھی تھا؟ کیا ارستو فینز (۳) (Aristophanes) کی تحریروں میں مولییر (۴) (Moliere) کی تحریروں کی نسبت زیادہ گہرائی اور انسان دوستی ملتی ہے؟ کیا ڈیموستینز (۵) (Demosthenes)، آکسو کرٹس (۶) (Isocrates) اور ایسکائینز (۷) (Aeschines) خطابت و تقریر کے فن میں چوتھم (۸) (Chatham)، برک (۹) (Burke) اور شیریڈان (۱۰) (Sheridan) سے بہتر تھے؟

- ۱۔ یونانی سیاستدان اور جرنیل (450-404 ق م) ۲۔ ایٹینز کا سیاستدان اور جرنیل (429 ق م)
- ۳۔ طنز و مزاح لکھنے والا یونانی مصنف (448-380 ق م) ۴۔ فرانسیسی مزاحیہ ڈرامہ نگار (1622-1673ء)
- ۵۔ یونانی مدبر اور مقرر (385-322 ق م) ۶۔ یونانی فلاسفر اور مقرر (436-338 ق م)
- ۷۔ ڈیموستینز کا حریف اور مد مقابل مقرر (389-314 ق م) ۸۔ انگریز مدبر اور مقرر (1708-1778ء)
- ۹۔ انگریز مقرر اور مدبر۔ انقلاب فرانس کا مخالف (1729-1797ء)

کیا گھن (۱) (Gibbon) کا رتبہ ہیر وڈوٹس (۲) (Herodotus) یا تھوسائیڈیڈیس (۳) (Thucydides) سے کم ہے؟ کیا قدیم نثر پاروں میں سے کسی بھی تحریر کا جدید ناول کی وسعت اور گہرائی سے کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟

ہم صرف فنون لطیفہ کے میدان میں عہد قدیم کی برتری کا دعویٰ تسلیم کر سکتے ہیں اگرچہ ہم میں سے کچھ اب بھی پارٹھینن (Parthenon) پر پیرس کے نوٹرے ڈیم (Notre Dame) کو ترجیح دیں گے۔

اگر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے بانی مبنائی آج امریکہ میں واپس آجائیں۔ یا فوکس (Fox) اور بیلٹھم (Bentham) کی انگلستان میں، والٹیر (Voltaire) اور دیدرو (Diderot) کی فرانس میں مراجعت ہو جائے تو کیا وہ ہماری اس ناپاس گزاری کے لئے ہماری سرزنش نہیں کریں گے کہ اس قدر خوش نصیب ہونے کے باوجود کہ ہمیں تاریخ کے بہترین دور میں زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے ہم اس خوش بختی پر نازاں ہونے کے بجائے اظہار افسوس کرتے ہیں؟ آج کے دور میں ہمیں جو سہولتیں اور آزادیاں میسر ہیں وہ پیرکلیز (Pericles) یا آکسٹن کے عہد میں بھی عوام کو حاصل نہ تھیں جسے ماضی کا بہترین زمانہ سمجھا جاتا ہے۔

ہمیں یہ سوچ کر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہئے کہ ہماری تہذیب بھی دوسری تہذیبوں کی مانند ایک دن ختم ہو جائے گی۔ موت سب کا مقدر ہے جیسے فریڈرک (Frederick) نے کولن (Kolin) کے مقام پر اپنے بھاگتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھا تھا ”کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟“ بلکہ شاید یہ زیادہ بہتر ہے کہ زندگی نئی صورتیں اختیار کرے، نئی تہذیبیں اپنی باری پر نئے مراکز سے جنم لیں۔ اسی دوران ممکن ہے کہ اُبھرتے ہوئے مشرق کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی

۱۔ انگریز مورخ (1737-1794ء) ۲۔ پانچویں صدی قبل مسیح کا یونانی مورخ بابائے تاریخ کے نام سے مشہور ۳۔ قدیم ایتھنز کا مورخ (417-400 ق م)

کوشش میں مغرب ایک بار پھر توانائی حاصل کرے۔

ہم پہلے بھی یہ کہ چکے ہیں کہ کسی بھی عظیم تمدن کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا۔ قوموں کے عروج و زوال کی تمام گہما گہمی گے دوران کچھ بیش قیمت کامیابیاں ہمیشہ زندہ رہی ہیں۔ مثلاً آگ اور روشنی کی دریافت، پہیے اور دوسرے بنیادی اوزاروں کی ایجاد، زبان، فنِ تحریر، آرٹ اور موسیقی، زراعت، خاندان اور والدین کی بچوں کی دیکھ بھال و نگہداشت، اس کے علاوہ سماجی تنظیم کا عمل، اخلاقیات، خیرات و سخاوت، خاندان اور نسل کے علم کو آسمانے منتقل کرنے کے لئے درس و تدریس کا عمل۔۔۔ یہ تمدن کے بنیادی عناصر ہیں۔ اور یہ ایک تمدن سے دوسرے تمدن کی جانب دشوار گزار سفر کے دوران بڑے مستحکم طریق پر قائم رہتے ہیں۔ یہ تاریخ انسانی کے مختلف ادوار کو باہم متعلق کرنے والے عناصر ہیں۔

اگر تعلیم کو تمدن کی اشاعت کا عمل سمجھا جائے تو بلاشبہ ہم حقیقی کر رہے ہیں۔ تمدن موروثی نہیں ہوتا۔ اسے ہر نسل نئے سرے سے سیکھتی اور حاصل کرتی ہے اگر اس کی ترویج و اشاعت میں ایک صدی کا وقفہ پڑ جائے تو تمدن کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم پھر سے دور وحشت میں جا پہنچیں گے۔ اس لئے ہماری عصرِ حاضر کی اعلیٰ ترین کامیابی سب لوگوں کے لئے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے مواقع فراہم کرنے کے سلسلہ میں محنت اور دولت کا اس قدر اعلیٰ پیمانے پر استعمال کرنا ہے جس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ کسی زمانے میں کالجوں کو عیاشی تصور کیا جاتا تھا جو صرف امیر طبقات کے مرد حضرات کے لئے بنائے گئے تھے۔ آج یونیورسٹیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ جو چاہے پی ایچ ڈی کر سکتا ہے۔ ہم شائد عہدِ قدیم کی منجانب علم و حکمت پر سبقت نہ حاصل کر سکے ہوں لیکن ہم نے علم کی اوسط سطح کو اس حد تک بلند کر دیا ہے جو اس سے پہلے کسی بھی تاریخی دور میں ممکن نہ تھی۔

آج کے دور کے بارے میں یہ شکوہ کرنا کہ ہم تعلیم کی اتنی وسیع پیمانے پر اشاعت کے

باوجود ابھی تک پچھلے دس ہزار سالوں کے توہمات اور غلطیوں کا قلع قمع نہیں کر سکے ہیں، نہایت چمکانہ بات محسوس ہوتی ہے۔ تعلیم کو عام کرنے کے اس عظیم الشان تجربے کا ابھی تو آغاز ہے۔ اور یہ تجربہ غیر ارادی طور پر یا یادوں میں جاگزیروں جہالت کے پیش نظر ہونے والی بے تحاشا افزائش نسل کی بنا پر ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر بچے کو بیس سال کی عمر تک لازمی تعلیم دی جائے اور یونیورسٹیوں، لائبریریوں، عجائب گھروں تک جہاں نسل انسانی کے علمی اور فنی خزانے استفادہ کے لئے موجود ہیں اس کی آزادانہ رسائی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس تجربے کے نتائج کیا ہونگے؟

ذرا اس صورتحال کا تصور کریں کہ جب تعلیم واقعات و حقائق، تواریخ اور ادارہ حکومت کے بارے میں معلومات کے ایک ایسے تکلیف دہ مجموعے کی بجائے کہ جس کی افادیت محض اتنی ہو کہ وہ ایک فرد کو اپنی روزی کمانے کے قابل بنائے انسان کے زندگی کو سمجھنے، اس پر قابو پانے، اس کی تزئین و آرائش کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے عمل کو وسعت دینے کی خاطر ہمارے فنی، اخلاقی، تکنیکی اور جمالیاتی ورثہ کو ممکنہ بھر پور انداز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے کا عمل ہوگی!

ہمارا ورثہ جس کی لغات، ہم نہایت بھرپور طریقے پر کرنے کے قابل ہیں ماضی کے کسی بھی دور کے ورثہ کی نسبت زیادہ بیش قیمت ہے۔ ہمارا یہ تمدنی ورثہ ہیریکلس (Precles) کے عہد کے تہذیبی و علمی سرمائے سے اس بنا پر برتر ہے کہ اس میں اس دور کے یونانی علوم و فنون سب شامل ہیں اسے لیونارڈو (Leonardo) کے تمدنی ورثہ سے بیش قدر اسلئے کہا جاسکتا ہے کہ اس میں لیونارڈو کے فنون اور اطالوی نشاۃ ثانیہ کی تمام خوبیاں جمع ہیں۔ ہمارا تہذیبی ورثہ والٹیئر (Voltaire) کے دور کے علمی و تہذیبی سرمائے سے اس لئے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں فرانسیسی غر و افروزی (French Enlightenment) اور اس کا عالمگیر پھیلاؤ سب موجود ہیں۔

ہمارے شکوے شکایتوں سے قطع نظر اگر موجودہ عہد میں واقعی ترقی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم پیدائشی طور پر ماضی میں پیدا ہونے والے بچوں کی نسبت زیادہ صحت مند، بہتر یا

زیادہ عقلمند ہیں۔ بلکہ یہ ترقی تو اس بنا پر ہوئی ہے کہ ہم ماضی کی نسبت زیادہ بیش قیمت علمی، تہذیبی اور ثقافتی ورثہ کے مالک ہیں اور ہم پیداؤں کی طور پر ہی اس رفعت مقام پر فائز ہو چکے ہیں جو کہ ہماری بقا کی بنیاد و استحکام کے لئے علوم و فنون کے جمع ہونے کے باعث استوار ہوئی تھی۔

جوں جوں تمدنی ورثہ کی سطح بلند تر ہوتی جاتی ہے، اسی نسبت سے اس کے وارث انسانوں کا رتبہ بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔

تاریخ دوسری سب باتوں کے علاوہ، اسی ورثہ کی تخلیق و تدوین اور اسے رقم کرنے کا نام ہے۔ اور ترقی اس ورثہ میں اضافے، اس کی حفاظت، اشاعت اور استعمال کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ محض انسانی حماقتوں اور جرائم کی یاد دہانی اور ان کے خلاف تنبیہ سمجھ کر نہیں بلکہ تخلیق کاروں کی حوصلہ افزاء یاد آفرینی کے طور پر کریں تو ماضی افسردہ گن بھوت گھر نظر آنے کی بجائے ایک ملکوتی شہر نظر آتا ہے۔ ایک ایسی وسیع و عریض مملکت خیال جہاں ہزاروں ولی، مدبر، موجد، سائنس دان، شاعر، مصور، عاشق اور فلسفی ابھی تک زندہ اور مصروف عمل ہیں۔

مورخ کو اس امر پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہئے کہ اسے وجود انسانی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا سوائے اس کے جو انسان خود اپنے لئے طے کر لیتا ہے۔ بلکہ یہ تو ہمارے لئے باعث فخر ہونا چاہئے کہ ہم اپنی زندگی کا مفہوم خود متعین کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ اس قدر اہم اور بامعنی ہو جاتا ہے کہ موت بھی اس پر غالب نہیں آسکتی۔ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو مرنے سے پیشتر جس قدر بھی ممکن ہو اپنے تمدنی ورثہ کو جمع کرے اور اسے اپنے بچوں تک منتقل کر دے۔ اپنے آخری لمحات میں وہ اس نہ ختم ہونے والے تہذیبی ورثہ کے لئے شکر گزار ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسی میں نسل انسانی کی بقا مضمر ہے اور یہی تہذیبی ورثہ ہی ابدی زندگی کی ایک صورت ہے!

پروفیسر ظفر الحسن پیرزادہ

پیدائش عارف والا ضلع پاکپتن جہاں قیام پاکستان کے وقت ان کا خاندان مشرقی پنجاب کے ضلع انبالہ سے ہجرت کر کے آباد ہوا۔ مقامی سکول سے میٹرک اور گورنمنٹ کالج ساہیوال سے ایف ایس سی کرنے کے بعد ظفر الحسن پیرزادہ نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ طبیعیات سے بی ایس سی (آنرز) اور ایم ایس سی کی ڈگریاں اعزاز کے ساتھ حاصل کیں۔ پنجاب یونیورسٹی سے بی ایم۔ فل کیا اور 1992ء میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔

پروفیسر ظفر الحسن پیرزادہ نے ملازمت کا آغاز بطور لیکچرار گورنمنٹ کالج ساہیوال سے کیا اور پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں بشمول گورنمنٹ کالج، لاہور، اسلامیہ کالج، سول لائنز، لاہور میں درس و تدریس کے طویل تجربے کے علاوہ مختلف انتظامی عہدوں پر کام کرتے رہے۔ آج کل بطور پرنسپل گورنمنٹ ایم اے او کالج میں تعینات ہیں۔

پیرزادہ صاحب کو سائنسی و سماجی تحقیق سے بے حد دلچسپی ہے۔ ان کے نزدیک دنیا کے بیشتر مسائل سائنسی و سماجی علوم کی ترقی میں افراط و تفریط اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے عدم توازن کا نتیجہ ہیں۔ اور فنون لطیفہ و سماجی علوم کو انسانی معاشروں میں صحیح اور جائز مقام دے کر ہی ترقی کی حقیقی منزل کا حصول ممکن ہے۔

اردو زبان سے گہرے شغف کی بنا پر تراجم کی جانب مائل ہوئے۔ جان پرکنز کی کتاب "The Confessions of an Economic Hit Man" کے اردو ترجمہ "ایک معاشی غارت گر کی کہانی۔ اسکی اپنی زبانی" کو علمی و ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا۔

زیر نظر کتاب ول ڈیورنٹ کی مشہور تصنیف "The Lessons of History" کا ترجمہ ہے۔ موضوع کی اہمیت اور تحقیق کے اعلیٰ معیار کی بدولت اس کا شمار دنیا کی بہترین کتابوں میں کیا جاسکتا ہے۔

شہرہ آفاق مورخ، محقق اور ماہر بشریات ولیم جیمز ڈیورانٹ (William James Durant) 5 نومبر 1885ء کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ریاست میساچوسٹس میں نارتھ ایڈمز کے مقام پر پیدا ہوئے۔ سینٹ پیٹر زکاج جرسی سٹی سے 1907ء میں گریجویٹیشن کی 1917ء میں کولمبیا یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا اور درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے۔

1926ء میں ان کی مشہور عالم تصنیف "The Story of Philosophy" شائع ہوئی۔ اس کتاب کی تیس لاکھ سے زائد جلدیں فروخت ہو چکی ہیں۔ اور بہت سی زبانوں میں اس کے تراجم بھی شائع ہوئے ہیں۔

ول ڈیورانٹ نے 1935ء میں "The Story of Civilization" کے عنوان سے انسانی تاریخ و تمدن پر ایک شاندار سلسلہ تصانیف کا آغاز کیا۔ اس سلسلہ کی پہلی کڑی "Our Oriental Heritage" 1936ء میں منظر عام پر آئی اسی سلسلہ کی دسویں کتاب "Rousseau and Revolution" کو 1968ء میں پولیٹزر (Pulitzer) انعام ملا۔ Story of Civilization کے عنوان کی آخری کتاب "The Age of Napoleon" 1975ء میں شائع ہوئی۔

ول ڈیورانٹ (Will Durant) 7 نومبر 1981ء کو لاس اینجلس، کیلی فورنیا میں انتقال کر گئے۔ ان کی بیوی اور شاگرد آریئل ڈیورانٹ (Ariel Durant) 10 مئی 1898ء کو روس میں پیدا ہوئیں۔ آریئل Story of Civilization کی آخری پانچ جلدوں میں ول ڈیورانٹ کے ساتھ شریک مصنفہ تھیں۔ ان کا انتقال ول ڈیورانٹ کی وفات سے دو ہفتہ قبل 25 اکتوبر 1981ء کو ہوا۔ The Lessons of History بھی دونوں کی مشترکہ تصنیف ہے۔ خیالات کے تنوع، اسلوب کی دلکشی و رعنائی اور تحقیق کے اعلیٰ معیار کے باعث ان کا شمار فلسفہ و تاریخ کے بہترین مقبول عام مصنفین میں ہوتا ہے۔

ارفع پبلشرز

صفحہ 38 - اردو لٹریچر فاؤنڈیشن 0423-7247077